

डा० राधाकृष्णन

पूर्व

और

पश्चिम

कुछ विचार

राजपाला सेंटर, दिल्ली

EAST AND WEST : SOME REFLECTIONS

का हिन्दी अनुबाद

‘बैटी स्मारक व्याख्यानमाला’

प्रथम भाग

अनुबादक
रमेश वर्मा

मूल्य
अनुय संस्करण
प्रकाशक
मद्रक

मात रुपये
१६९७

राजपाल गण्ड मण्ड दिल्ली
महम हाफ्टान बं गिल्डी

विषय-क्रम

दो शब्द	५
ग्रामुल	६
प्रथम व्याख्यान	
पूर्व	७
द्वितीय व्याख्यान	
पश्चिम (१)	४५
पश्चिम (२)	८६
तृतीय व्याख्यान	
पूर्व और पश्चिम	१२०
परिशिष्ट	
भारत में विज्ञान	१४८
अनुक्रमणिका	१५१

दो शब्द

मैकगिल विश्वविद्यालय ने बीटी व्याख्यानमासा के उद्घाटन का आवेश देकर मुझे सम्मानित किया है। गत अक्टूबर मास में जो व्याख्यान मैंने मैकगिल में दिए थे, उन्हींकी विषयवस्तु प्रस्तुत पुस्तक में है। प्रथम व्याख्यान में भारतीय संस्कृति की मूल प्रवृत्ति का दर्शन है। दूसरा व्याख्यान पश्चिमी संस्कृति पर है तथा दो मार्गों में विभाजित है। पहले भाग में यूनान भूतपूर्व रोम, मिस्र और ईसाई धर्म के आरम्भ का विवरण है और दूसरे भाग में ईसाई सिद्धांत, इस्लाम धर्मयुद्ध पांडित्यवाद पुनर्जागरण, सुधार तथा प्राकृतिक विज्ञान एवं दार्शनिक दृष्टि के उदय का। तीसरे व्याख्यान में उन समस्याओं की व्याख्या है जिनसे आज पूर्व और पश्चिम दोनों परेशान हैं तथा एक सजनात्मक धर्म की आवश्यकता पर और दिया गया है।

चीन व्याख्यानों में इतिहास के सम्बन्ध-सम्बन्ध कार्यों का अध्ययन असम्भव है। केवल कुछ प्रमुख अर्थों को लिया जा सकता है। इनके चुनाव में भी व्यक्तिगत रुचि परिलक्षित होगी तथा व्याख्यान अनिवार्यतः सतही। इस व्याख्यानमासा का औचित्य केवल यही है। मैंने समय स्थान और ज्ञान की सीमाओं को दृष्टि में रखते हुए विषय का निरूपण अपने ढंग से किया है। मुझे आशा नहीं कि सभी मुझसे सहमत होंगे किन्तु यदि इनसे अन्य लोगों को विचार करने की प्रेरणा मिली तो मैं अपना परिश्रम सफल समझूंगा।

गत अक्टूबर मास में मैकगिल में मुझे अविस्मरणीय अनुभव हुए। इसका श्रेय प्रिंसिपल सिरिल बेम्स और भीमरी ईरीन बेम्स को है। उन्होंने अत्यन्त सहृदयता से और लगभग अद्यावक मेरी सुविधाओं का ध्यान रखा था।

नई दिल्ली

२० मई, १९५५

सचपत्नी राधाकृष्णन

आमुख

‘सर एडवर्ड बेंटी स्मारक व्याख्यानमाला’ की स्थापना डॉक्टर एच० ए० धर्ती घोर मिस मेरी बेंटी ने अपने माई की स्मृति में की है तथा उन्होने ही आवश्यक धनराशि का प्रबंध भी किया है। सर एडवर्ड बेंटी ने १९२० से १९४३ ई० तक जब इस वर्ष वसन्त में उनकी मृत्यु हुई, मैकगिल विश्वविद्यालय के कुसपति-यद का दायित्व सरलतापूर्वक वहन किया। वे बड़े कष्टसाध्य वर्ष थे। कनाडा में आर्थिक समृद्धि हुई, फिर मुद्रास्फीति। दूसरे विश्वयुद्ध का भी प्रारम्भ हुआ। क्रमशः चार कुसपतियों ने उनके गीचे काम किया तथा दो बार कष्टों के समय तक उन्हें ही प्रशासनिक दायित्व भी वहन करना पड़ा। कसत-सकान्ति के उन पचीस वर्षों में मैकगिल विश्वविद्यालय के विकास का अभिलाष भेद्य इस महान कनाडावासी की दूरदर्शिता और दृढ़ निश्चय की है। इस व्याख्यानमाला में उन्हींके नाम को स्थावित्व प्रदान किया गया है।

इस व्याख्यानमाला का उद्घाटन पूरे एक बप एक स्थिति रहना पड़ा, ताकि डॉक्टर राधाकृष्णन प्रथम बेंटी स्मारक व्याख्याता बनना स्वीकार कर सकें। उनके व्याख्यानों के प्रति जिन्हें इस पुस्तक में प्रस्तुत किया जा रहा है लोगों में जितनी रुचि थी यह इसी बात से स्पष्ट है कि सांद्रियास के तीन हजार से अधिक विद्यार्थी और नागरिक प्रतिदिन उन्हें सुनने आते थे। श्रोताओं की रुचि का एक और प्रमाण है। रूपाय हाल में इतने अधिक व्यक्तियों के लिए व्यवस्था नहीं है इसलिए थोड़ा सर धार्चर क्यूरी जिम्मासियम धामरी की सस्ते कुर्तियों पर बैठकर सुनते रहे। यहां आवाज भी ठीक सुनाई नहीं देती थी। व्याख्यानमाला की समाप्ति पर वे देर तक हर्षभ्रमि करते रहे।

एक० सिरिस जेम्स
प्रसिद्ध एब उपकुलगवि
मैकगिल विश्वविद्यालय

पूर्व

१ मस्तिष्क और आत्मा

एडवर्ड वेंटवर्थ वेंटी के नाम पर इस व्याख्यानमासा की स्थापना की गई है। प्राधुनिक कलाका के निर्माण में उनका स्मरणीय योगदान है। उद्योग और शिक्षा कानून और नागरिक जीवन जैसे कामक्षेत्रों पर उनके काम की छाप है। शिक्षा के क्षेत्र में उनका नेतृत्व हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है। बीस साल से अधिक समय, १९२१ से १९४३ तक वे इस विश्वविद्यालय के आंससर रहे।

उनकी इच्छा थी कि मैकगिल एक 'विश्वविद्यालय प्रसार आन्दोलन' का विकास करे। ध्यात उनकी इस इच्छा की पूर्ति के लिए और विश्वविद्यालय के प्रति उनकी सेवाओं के सम्मान में ही यह व्याख्यानमासा स्थापित की गई है। मैकगिल शताब्दी समारोह के दौरान आयोजित 'माटर्स रिपुनियन सत्र' के अध्यक्ष-पद से विश्वविद्यालय के आंससर की हैसियत से अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा था 'मैकगिल को' केवल कासेज की इमारतों के भीतर ही पढ़ाने को नहीं बरन् पहाड़ी से उतरकर सड़कों पर उपनगरों और कस्बों में भी जाने को तैयार रहना चाहिए।'^१

इस विश्वविद्यालय के स्नातकों के समक्ष २६ मई, १९२६ को दिए गए उनके भाषण की शब्दावली आज भी सार्थक है। "आप जिस संसार के उत्तराधिकारी हैं उसमें सीखा धर्मनिरपेक्ष और उन्नत-युक्त हैं। हमने—आपके प्रश्नों ने—आपके साथ अभ्यासपूर्ण व्यवहार किया है। विश्वयुद्ध के बाद की उन्नत भ्रातृकता का कारण यही है कि मानव युद्ध से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सका। उस घोर यत्रया से निकल आने पर हमारी आत्मा को परिशुद्ध हो जाना चाहिए था किन्तु ऐसा हुआ नहीं।" उन्होंने प्रथम विश्वयुद्ध का कारण बताया था 'आत्मा का रोग'।

१ बी. एच० मिस्टर वॉल्डो रैडी बॉफ द सी. पी. मार' (१९५१) पृष्ठ १४८।

२ वही, पृष्ठ ४-५।

"हमने उन धार्मिक मूर्तों पर ध्यान देना लगभग बन्द कर दिया, जिनके द्वारा ही मानव की सम्पूर्ण प्रगति को प्राप्ति पा सकता है। इस युद्ध में मानवता की प्रगति के सर्वोत्कृष्ट युग का अन्त कर दिया और युद्ध का कारण इतना ही था कि हम भौतिकता के प्रति अपनी सामंजस्य को नियंत्रित करके अधिक ऊँचे न उठ सकें। मुझे यह न बताइए कि युद्ध जर्मनी की विजय-सोपान या अफ्रीका की साम्राज्यवादिता या फ्रांसीसी साम्राज्यिकता या लाभ प्राप्त करने की पूँजीवादी सामंजस्य का कुपारिणाम से अधिक कुछ न था। ब्रिटेन ने संसार को व्यवस्था और नैतिक सम्पत्ति प्रदान की। जर्मनी और फ्रांस ने कला और संगीत से संसार की शोभा बढ़ाई। विज्ञान और साहित्य ने उसका काय भरा। पूँजीवादियों को लाभ युद्ध के कारण मिला—वह स्वयं युद्ध का कारण नहीं था। हमें और गहराई में उतरना ही चाहिए। जिस पागलपन ने संसार की महायुद्ध के रक्तपात और विभीषिकाओं में डबो दिया वह धारमा का विकार है—मस्तिष्क का नहीं।" इन शब्दों के बह जाने के बाद एक और विषय उभरा हुआ है तथा हम भविष्य के प्रति आशंकित हैं।

बंटी के इस कथन कि हमारी 'आत्मा में विकार है मस्तिष्क में नहीं' का अर्थ यही है कि शरीर, मस्तिष्क और धारमा तीनों के स्वाभाविक सामंजस्य के निर्वाह में ही व्यक्ति और राष्ट्र सुखी हो सकते हैं, आज के युग में धार्मिक मूर्तों का मुलाकात हम मस्तिष्क की उपलब्धियों पर अधिक जोर देते हैं और इसी कारण हम दुःखी हैं। आत्मिक शक्तियाँ कम होती जा रही हैं तथा मस्तिष्क की उपलब्धियों का अनुपात भवित्वादि सीमा तक पहुँच गया है। अतएव हम पूँजी और धार्मिकता को अपने अधिकांश में किए हुए हैं और परमाणु तथा तारों के रहस्यों को समझने लगे हैं बिना धार्मिकता से घिरे फिर भी हैं। कुछ ऐसा है जो हमसे छूट गया है। सामंजस्य की स्थिति मुझे एक अर्थमय बहानी की याद दिलाती है। ईसा मसीह बीरान मरानों से एक आकाशवाणी में पहुँचे और पहली सड़क से गुजरने लग तो उन्हें कुछ आवाजें सुनाई पड़ीं और एक नौजवान लगे में धुल मारी में पड़ा दिखलाई दिया। उन्होंने पूछा 'तुम अपना समय गारागोरो में क्यों रखाते हो? उनसे उत्तर दिया मैं बीरान था। आपने मुझ ठीक कर दिया। अब मैं और क्या करूँ? कुछ दूर और समय पर उन्होंने देखा कि एक नवयुवक एक वेस्वा का पीछा कर रहा है। उन्होंने कहा 'तुम अपनी धारमा को नियंत्रित करना से क्यों प्रेरित कर रहे हो? और नौजवान ने उत्तर दिया साँटें मैं घोंपा था।

आपने मुझे दृष्टि दी। अब मैं और क्या करूँ ?” अन्त में नगर के बाँझोबीच क्षमीन पर पड़ा एक बूढ़ा आदमी दीखा। वह रो रहा था। उन्होंने उससे पूछा “तुम रो क्यों रहे हो ?” बूढ़े ने उत्तर दिया, “सॉई, मैं मर गया था। आपने मुझे फिर जीवन दिया। अब मैं रोने के अलावा और क्या करूँ ?”

हमारी वशानिक उपलब्धियाँ हमारे स्वास्थ्य समृद्धि, अवकाश यहाँ तक कि स्वयं जीवन की अभिवृद्धि में सहायक तो होती हैं लेकिन हम उनका उपयोग क्या करते हैं ? अपनी आत्मा को शराब या वासना में डूब जाने देते हैं या धूम्रवास को मानने लगते हैं जिसके अनुसार बेचना एक संकट है और जीवन से अधिक भयस्कर मृत्यु है।

हम कभी-कभी कहते हैं कि हाइडोजन बम शान्ति-स्थापना का अस्त्र बन सकता है क्योंकि उसकी विनाश-क्षमता युद्ध को रोकने में समर्थ है। हाइडोजन बम मानव के लिए एक भूनीती है एक नवीन स्वभाव एक नवीन आध्यात्मिक दृष्टिकोण के विकास की पुकार है। बिगडी ने अपने समय के जीवितानों को सलाह दी थी कि वे क्रोध कम करें, दूसरों की अस्तिता न करें दूसरों के उत्कृष्ट अस्त पर विद्वान करने को तयार रहें सहज ज्ञान और कृपा जैसे गुणों का विकास करें।

२ पूव और पश्चिम

इतिहास पर व्यापक दृष्टि डालने पर हमें पता लगता है कि प्राच्य जीवन दशन पाश्चात्य जीवन-दर्शन से भिन्न नहीं है। राष्ट्रीय अथवा महाद्वीपीय मनो विज्ञान के भ्रममूलक विज्ञान में, जिसके अनुसार सभी प्राच्य एक प्रकार के हैं और सभी पाश्चात्य दूसरे प्रकार के अधिक सत्यता नहीं है। इस प्रकार के सरसरे वक्तव्य किसी राष्ट्र के इतिहास की अद्विष्टता का संकेत तो करते हैं किन्तु वह वास्तव में उससे कहीं अधिक अद्विष्ट है। सच्चाई तो यह है कि पूर्वी और पश्चिमी जातियों का आरम्भ एक ही प्रकार से हुआ था। अपनी प्रारम्भिक अवस्थाओं से उन्होंने अपेक्षाकृत स्वतन्त्र दृष्टिकोणों का विकास किया और कुछ ऐसे लक्षण उपलब्ध किए जिनके कारण वे परस्पर अलग दोस्तने लगे। आज दोनों एक ही समस्या का समाधान ढूँढ़ने में लगे हैं, और यह समस्या है मानसिक और आध्यात्मिक मूल्यों के एकीकरण की। इन्हीं दोनों मूल्यों के पारस्परिक तनाव में ही इतिहास का अर्थ और उद्देश्य निहित है। पूव और पश्चिम दोनों में अभिविषय प्रति कूलताएँ हैं और उन्हें हल करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। पूव और पश्चिम दोनों एक-दूसरे से सीखने नवीन चिरपरिवर्तनशील परिस्थितियों के साथ अतीत से प्राप्त परम्परा का सामाज्य बिठाने तथा उसे एक नया जीवन्त रूप देने का

‘हमने उन धार्मिक’ मूर्खों पर ध्यान देना अथवा बन्द कर दिया। भिल्लों के द्वारा ही मानव की सम्पूर्ण प्रगति को धाँका जा सकता है। इस युद्ध में मानवता की प्रगति के सर्वोत्कृष्ट युग का अन्त कर दिया और युद्ध का कारण इतना ही था कि हम भौतिकता के प्रति अपनी साहसा को नियंत्रित करके अधिक ऊँचे न उठ सकें। मुझे यह न बताइए कि युद्ध जमनों की विजय-स्तोत्रपता या धर्मों की साम्राज्यवादिता या फासीसी साम्राज्यिकता या लाभ प्राप्त करने की पूँजीवादी साहसा के कुपरिणाम से अधिक कुछ न था। त्रिटन ने संसार की व्यवस्था और भौतिक सम्पत्ता प्रदान की। जमनी और फ़सल ने कला और संगीत से संसार की शोभा बढ़ाई। विज्ञान और साहित्य से उसका कोप भरा। पूँजीवादियों को लाभ युद्ध के कारण मिला—यह स्वयं युद्ध का कारण नहीं था। हमें और गहराई में उतरना ही चाहिए। जिस पागलपन में संसार को महामुद्ध के रक्तपात और विभीषिकाओं में डुबो दिया वह धारमा का विकार है—मस्तिष्क का नहीं।” इन शब्दों के बहने जाने के बाद एक और विषय उभरा हुआ है तथा हम भविष्य के प्रति आशंकित हैं।

बैटो के इस कथन कि हमारी ‘धारमा में विकार है मस्तिष्क में नहीं’ का अर्थ यही है कि सरीर मस्तिष्क और धारमा तीनों का स्वाभाविक सामन्त के निर्वाह से ही व्यक्ति और राष्ट्र सुखी हो सकते हैं। धारमा के युग में धार्मिक मूर्खों का भुत्कार हम मस्तिष्क की उपलब्धियों पर अधिक जोर देते हैं, और इसी कारण हम दुखी हैं। धार्मिक शक्तियाँ कम होती जा रही हैं तथा मस्तिष्क की उपलब्धियों का अनुपात अयाव्यक्त सीमा तक पहुँच गया है। प्रत्ययत हम पृथ्वी और आकाश को अपने अधिनार में लिए हुए हैं और परमाणु तथा तारों के रहस्या को समझने लगे हैं। पिन्गु धारमा से पिरे पिर भी हैं। कुछ ऐसा है जो हमसे छूट गया है। समकालीन विश्व स्थिति मुझे एक अर्थमय कहानी की याद दिलाती है। ईमानसीह वीरान मैदानों से एक आबाद शहर में पहुँच और पहली सड़क से गुजरते सगे तो उन्हें कुछ धावाओं गुमाई पड़ी और एक मोरवान नगे में घुत मारी में पड़ा दिसलाई दिया। उन्होंने पूछा ‘तुम अपनी समय शराबखानी में क्यों मंवाते हो? उसने उत्तर दिया “मैं जोड़ी था। आपने मुझे ठीक कर दिया। अब मैं और क्या करूँ?” कुछ दूर और चलने पर उन्होंने कहा कि एक मधुसूदन एक बच्चा का पीछा कर रहा है। उन्होंने कहा ‘तुम अपनी धारमा को बिपय-बातला से क्यों दूषित कर रहे हो? और मोरवान में उतर दिया ‘साइ मैं मंवा था।

आपने मुझे दृष्टि दी। अब मैं और क्या करूँ ?" अन्त में नगर के बीचोंबीच जमीन पर पड़ा एक बड़ा आदमी दीखा। वह रो रहा था। उन्होंने उससे पूछा "तुम रो क्यों रहे हो ?" बूढ़े ने उत्तर दिया, "सॉर्ज मैं मर गया था। आपने मुझे फिर जीवन्त किया। अब मैं रोने के अलावा और क्या करूँ ?"

हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियाँ हमारे स्वास्थ्य समृद्धि, अवकाश, यहाँ तक कि स्वयं जीवन की अभिवृद्धि में सहायक तो होती हैं लेकिन हम उनका उपयोग क्या करते हैं ? अपनी आरामा की शराब या वासना में डूब जाने देते हैं या धून्यवाद की मानने लगते हैं जिसके अनुसार चेतना एक संकट है और जीवन से अधिक त्रैमस्कर मृत्यु है।

हम कभी-कभी कहते हैं कि हाइड्रोजन बम शान्ति-स्थापना का अस्त्र बन सकता है क्योंकि उसकी विनाश-क्षमता युद्ध को रोकने में समर्थ है। हाइड्रोजन बम मानव के लिए एक चुनौती है एक नवीन स्वभाव, एक नवीन आध्यात्मिक दृष्टिकोण के विकास की पुकार है। बिगटी ने अपने समय के नीजवानों को सप्ताह दी थी कि वे श्रेष्ठ बम करें दूसरों की मरसना न करें दूसरों के उत्कृष्ट अस्त्र पर विद्वानस करने को तैयार रहें सहज ज्ञान और कहना जैसे गुणों का विकास करें।

२ पूर्य और पश्चिम

इतिहास पर व्यापक दृष्टि डालने पर हमें पता लगता है कि प्राच्य जीवन दशन पाश्चात्य जीवन-दर्शन से भिन्न नहीं है। राष्ट्रीय अथवा महाद्वीपीय मनो विज्ञान के अममूलक विज्ञान में, जिसके अनुसार सभी प्राच्य एक प्रकार के हैं और सभी पाश्चात्य दूसरे प्रकार के अधिक सत्यता नहीं है। इस प्रकार के सरसरे बक्तव्य किसी राष्ट्र के इतिहास की जटिलता का संकेत तो करते हैं, किन्तु वह वास्तव में उससे कहीं अधिक जटिल है। सचार्थ तो यह है कि पूर्वी और पश्चिमी जातियों का आरम्भ एक ही प्रकार से हुआ था। अपनी प्रारम्भिक अवस्थाओं से उन्होंने अनेकाकत स्वतन्त्र दृष्टिकोणों का विकास किया और कुछ ऐसे सखण उपसम्भ किए जिनके कारण वे परस्पर असंग दोखने लगे। आज दोनों एक ही समस्या का समाधान ढूँढने में लगे हैं और वह समस्या है मानसिक और आध्यात्मिक मूल्यों के एकीकरण की। इन्हीं दोनों मूल्यों के पारस्परिक सन्तान में ही इतिहास का अर्थ और उद्देश्य निहित है। पूर्व और पश्चिम दोनों में अभिविचित प्रति कूनताएँ हैं और उन्हें हल करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। पूर्य और पश्चिम दोनों एक-दूसरे से सीखने नवीन विरपरिवर्तनशील परिस्थितियों के साथ प्रतीत से प्राप्त परम्परा का सामंजस्य बिटाने तथा उसे एक नया जीवनत रूप देने को

प्रयत्नशील हैं। धार्मिक मूल्यों और गतिष्क की उपसंस्थियों के बीच के तनाव को कम करने के प्रयास में ही हमें मानवीय आत्मा की अतुलनीय उन्नतियों और नये शक्तियों के उद्घाटन के दर्शन होते हैं। आज भी मानव की अचेय आत्मा पीछे नहीं भागे देस रही है ऊर्ध्व की ओर निरख रही है। चारों तरफ पहुँच रही है, फिर चाहे इसका मुख्य कितना ही अधिक क्यों न हो और परिणाम कुछ भी हो। प्रयत्न करना हमारा धर्म है असफलता से कुछ नहीं बिगड़ता क्योंकि असफलता ही सफलता की आधार है।

कम से तीन व्याख्याओं में पूर्व और पश्चिम के सम्बन्धों की सम्पूर्ण चरित्रात्मक व्याख्या प्रस्तुत करना संभव नहीं है। इसके लिए जितने विषय अभ्ययन और अनुभव-समता की आवश्यकता है वह मुझमें नहीं है। मेरा उद्देश्य यो बिसतुल सीमित है। मैं इस विषय समस्या पर कुछ विचार-मात्र प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

पूर्व और पश्चिम ऐसे शब्द हैं जिनकी ठीक-ठीक परिभाषा संभव नहीं। उत्तरी अमेरिका के इण्डियन (आदिवासी) निश्चित रूप से अमेरिकावासी हैं क्योंकि वह परती उनकी थी, किन्तु मूलतत्वात्मी उनका सम्बन्ध पूर्वी जातियों के साथ जोड़ते हैं। आज का अमेरिका यूरोप का ही प्रयोग उसकी ही छाया है। अमेरिका ने यूरोप की ही परम्पराएँ प्राप्त की हैं और उसके ही सिद्धांतों धार्मिक विश्वासों चरित्र और आचारसंहिता कानून की प्रणालियों और सरकार के ढाँचे कला और विज्ञान को अपना लिया है। एंग्लो-सक्सन उत्तरी अमेरिका तथा सेंटिग मध्य और दक्षिणी अमेरिका दोनों यूरोप के भी हैं और अपन भी। अमेरिकियों को छोड़ भी दें तो भी हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि यूरोप वहाँ प्रारंभ होता है और एशिया कहीं समाप्त। यूरोप वास्तव में एशिया के विस्तार भूभाग से फुड़ा हुआ एक सम्बा शक्तिज प्रायद्वीप है और इसे यह नाम यूनानियों ने दिया था जो इसे 'विशाल प्लताव' समझते थे। इसका समुद्रतट बहुत कटा-पटा तथा सम्बा है। दक्षिण में यह पश्चिमी एशिया व पूर्वी अफ्रीका से मिला है तथा उत्तर में एशियाई भूभाग से संयुक्त है।

इस समस्या पर यदि हम इतिहास और संस्कृति के दृष्टिकोण से विचार करें तो हमें मासूम है कि, "परस्पर सम्बन्धित भाषाओं का एक परिवार—इंडो यूरोपियन—पश्चिमी प्रायद्वीप तथा स्कॉटलैंड के पठारों से गंगा और उससे भी आगे तक प्रवाहित रूप से पैना है और उसमें कहीं कोई अन्तर्द्वीप नहीं है।"^१

१ 'दि यूरोपियन कंटिनेंट' सम्पादक सर जर्नेट बार्नेट तथा अन्य (१९४०), एरल सीन, इ. २६६।

सम्यता के मूल्यों पर पूर्व या पश्चिम किसीका भी एकाधिकार नहीं रहा है।

यूसीबाइड्स के अनुसार, ५०० ईसापूर्व या कम से कम उसके अपने समय (४०० ईसापूर्व) से पहले कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी।^१ यह गसत है। प्लेटो से बहुत पहले ही एशिया के विभिन्न भागों—चीन ईरान और भारत—में मानव तथा उसकी संस्थाओं को निर्दोष बनाने की आवश्यकता पर विचार किया गया था। पर्युस्त्र की चरित्रसंहिता का उद्देश्य भौतिक ससार पर ही नहीं आत्मा पर भी सद्गुणों की विजय दिखाना है और इसकी सहायता से ही यूनानी दशन पर पक्व हो सका। व्यक्तिगत मूल्य और सामाजिक आचार विचार पर कम्प्यूशियस के विचार अत्यंतप्रसिद्ध हैं।^२

फिर मानव का उदय प्राणि विज्ञान के रूप में हुआ और सम्यता, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते जानती। इस समय मानव के इतिहास में विशाल परिवर्तन हुए। उस २०० ईसापूर्व से २०० ईसापूर्व तक जिसे प्रोफेसर बार्न जस्पस ने केन्द्रीय युग कहा है, ससार के तीन विभिन्न भागों—भूमध्यसागरीय प्रदेश चीन और भारत—में घटनों और घर्षों का विकास हुआ। इन विचार-प्रणालियों ने आतीय धर्म का जन्म किया और व्यक्ति की स्वाधीनता तथा सावधनी के साथ उसके सम्बन्ध की पुष्टि की। प्रत्येक भूभाग में बौद्धिक प्रगति समान परिस्थितियों—अनेक छोटे-छोटे राज्यों की उपस्थिति—के कारण हुई। राजनीतिक एकता स्थापित करने के प्रयत्न किए गए। समानान्तर आध्यात्मिक विकास वास्तव में मानवता की मूलभूत एकता का ही प्रमाण है। लगभग १५०० वर्षों तक इन संस्कृतियों का समानान्तर विकास होता रहा। फिर वैज्ञानिक और यांत्रिक उपसम्भियों ने पश्चिमी देशों में विशाल परिवर्तन ला दिया और संस्कृतियों की मिश्रता स्पष्ट हो गई।

सगोत्रों का अनुमान है कि भौतिक विश्व का प्रारम्भ चार या पाँच अरब वर्ष पहले हुआ था। उससे पहले न तो तारे थे और न परमाणु। पृथ्वी का जन्म लगभग तीन अरब वर्ष पहले हुआ था। फिर क्रमशः रीढ़धारी तथा स्तनपोयी

१. 'द यूरोपियन इन्वेस्टिगेशन्स', सम्पादक सर जर्नेस्ट बाकर तथा अन्य (१९२४) खंड एक, पृष्ठ २-१।

२. विस्तृत है कि कम्प्यूशियस और जॉर्जसन दोनों ही यामूली आदमी, किसान वा मजदूर की किस्म में एकमत हैं, तथा दोनों ही आध्यात्मिकता को शुद्ध समझते हैं। उदाहरण के लिये वे विद्याप्रसार को सरकार का अधिक कर्तव्य मानते हैं, व्यक्ति-विशेष की समाज नाओं के पूर्ण विकास पर विचार रखते हैं, और व्यक्तिगत व सामाजिक गुणों की निरन्तर खोज करते रहना चाहते हैं।

जगत् पंदा हुए। आदमी इस जगह पर सगमग पाँच सास सास पहुँचे आया। वह अन्य प्राणियों से भिन्न अद्वितीय प्राणी था। वह अपने सबसे नजदीकी रिश्तेदारों, पनमानुषों से भी भिन्न था क्योंकि उसने पेरों पर रहना छोड़कर दो पैरों पर चलना शुरू कर दिया। मनुष्य अपने पिछले पैरों पर चलने लगा तो उसके भगसे पैरों और पंखों को, उसके शरीर का भार संभालने की आवश्यकता न रही और वे अधिक सुष्ठुमार काम करनेवाले हाथों में बदल गए। इस कारण वह सीधा खड़ा रहने और साँस की क्रिया को नियमित रखने लगा, फलतः वाणी का विकास हुआ। किन्तु आदमी तथा दूसरे जानवरों का पीछ का सबसे बड़ा अन्तर तो है आदमी के मस्तिष्क का आकार और गुण। मानो अपने से पहले के जानवरों का पीछ छोड़कर आदमी वर्क रहित जीवन का संघकार से बाहर निकल आया और प्रदत्त करम लगा क्यों? यही विवेकयुक्त चेतना का प्रादुर्भाव है। वह अब भौतिक शक्तियों का शिकार नहीं है बल्कि अपने भविष्य के निर्माण में स्वयं भागी बनता है। जानवर अनुभव से और तकसत करके ही जीवते हैं किन्तु अनुभव सीसने की क्षमता का सर्वाधिक विकास आदमी में ही हो पाया है।

विचार-क्षमता का पहला प्रकाशन हमियार बनाने में हुआ। यूरोप एशिया और अफ्रीका में हमें पूरा प्लीस्टोसीन युग के पत्थर के हमियार मिले हैं जो विभिन्न कामों के लिए बनाए गए थे।

भावना और बहना विचार के संघी हैं। पूर्व पेलियोलिथिक युग में पत्थर के हमियारों के आकार और बनावट में सुधार हुआ, फलतः वे और अधिक उपयोगी तथा सुन्दर हो गए। उत्तर पेलियोलिथिक युग की वसात्मक क्षमता के नमूने—छद्ददार सीपिया और बाँपे नक्काशीदार कंगन तथा हाथीदाँत की नाक की कीमें—हमें धाज भी मिलते हैं। गुफाओं की दीवारों पर चित्रित या खूँ हुए चित्रों से पता चलता है कि उस समय के आदमी तीन विभाजनोंवाले दुश्मनों को दो विभाजनोंवाले चित्रों में प्रस्तुत करने की योग्यता रखते थे। स्पष्ट है कि उन्हें परिप्रक्ष तथा तत्सम्बन्धित प्रकाश के नियमों का ज्ञान था। विचारक्षमता और कल्पनाशक्ति दोनों सक्षिप्त थीं। आश्चर्यजनक वस्तुएँ तो घनेक हैं किन्तु आदमी के बच्चे से बढ़कर अद्भुत, विसरण नहीं नहीं हैं^१ कहे समय सोफो पसीज का ध्यान करके विचारक्षमता अल्पवयसीमता और स्मृति पर ही नहीं परन्तु कल्पनाशक्ति भये विचारों का सुजन तथा समय और स्थान की दूरी को पार करके ज्ञान को सुरक्षित रखने और प्रसारित करने की क्षमता पर भी था। पश्चिमाजगत् इतिहास भी व्यावहारिक और भौतिक हमियारों के समान ही

१. मास्टर मर हय प. ५५-५६ का अमेरिका अनुवाद (शर्मा केन प. ५५ अन्वयित मिमिरक)।

पुरानी हैं।

नियोलिथिक युग में क्रान्ति हुई। प्रादमी खाद्य-संग्रह करना छोड़कर खाद्य उत्पादन करने लगा। पशुपालन की खेती और पशुपालन इस परिवर्तन के मुख्य संकेत थे और इन्हीं कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। इससे एक नवीन ग्राम्य व्यवस्था का उदय हुआ। पैनी लकड़ी या कुदास से जमीन खोदना फिर बैल या इसी तरह के दूसरे जानवरों द्वारा खेती जानेवाले हल का इस्तेमाल नदियों से गहरे निकासकर जमीन की सिंचाई करना—इन सबके कारण नये शिल्प का प्रारम्भ हुआ। नियोलिथिक क्रान्ति का अर्थ है प्रकृति के प्रति एक नया तथा अधिक मानवमोक्षमक दृष्टिकोण। इस युग के मानवों ने प्रकृतिप्रदत्त चीजों को चुपचाप स्वीकार न करके अपनी आवश्यकतानुसार उन्हें बदला भी। उन्होंने प्राकृतिक रूप से न पाई जानेवाली कृत्रिम वस्तुओं—जैसे मिट्टी के बरतन, इंटें कपड़े—का निर्माण किया। उन्होंने पहिये बनाए वे पशु-पालन करने, घर बनाने और जलवायु के परिवर्तनों से अपनी रक्षा करने के लिए सूती या ऊनी कपड़े बुनकर या घमटा छिन्नकर पहनने के वस्त्र बनाने लगे। स्वयं को अनुशासित करके उन्होंने स्वामी समुदायों की नींव डाली। खाद्य-उत्पादन सम्यता की आवश्यक शर्त है और प्राप्त प्रमाणों से पता चलता है कि इसका प्रारम्भ मिस्र और मध्यपूर्व में यूरोप के किसी भी स्थान से लगभग २००० साल पहले हो चुका था।^१

मानव-जीवन सह-अस्तित्व और सहयोग का समुक्त जीवन है। यह सामुदायिक जीवन अड़ प्रक्रिया नहीं है गतिमय है जिसमें क्रियाएँ प्रतिक्रियाएँ होती हैं। मनुष्यवृत्ति के छत्ते या धींठियों की बाँधी की तरह सामाजिक या सहयोगी जीवन पर प्रवृत्तियों का नहीं बल्कि अर्थ और उद्देश्य का प्रभाव पड़ता है। इसी मानसिक यथार्थ के कारण झुड़ मानव-समाज बन जाता है। भाषा और संकेतों तथा धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं द्वारा यही यथार्थ प्रकट होता है।

लासों वर्षों के अप्राप्य प्रागु इतिहास में मानव के निर्माण की दिशा में निरिच्छत कदम उठाए गए। उसकी सुझना न पिछले छः हजार वर्षों का निश्चित इतिहास छोड़े ही समय का है। उन लम्बे युगों में अनेक प्रकार के मनुष्य बुनिया के विभिन्न भागों में रहते थे और एक-दूसरे के बारे में उन्हें तमिक भी ज्ञान न था।

यूरोप को केन्द्र मानकर पूर्व और पश्चिम का अन्तर खतसाया जाता है। नौगो

१ प्रोफेसर बी० गार्जन् आरम्भ का विचार दे कि सम्भावना इस बात की है कि यूरोप में नियोलिथिक अभिराज्य का प्रवेश प्रवेश निश्चयपूर्व से हुआ था फिर भी ये रविवार करते हैं, इन विचार का कोई निश्चय प्रमाण नहीं मिलता।—^१ *मूपापिषस इन्डिरेन्स प्रबन्ध* (१९५४), पृष्ठ ४१।

पर ही मानव अपनी प्रकृति की ईशता—पशु और मानव प्रवृत्ति और बुद्धि, व्यक्ति और समाज—पर विजयी हो पाता है। जब तक कोई समाज अपने आदर्श पर जीवित रहता है तभी तक उसके उपायों और उपसम्पत्तियों में अग्र रहता है। विश्वास सञ्चित हो जाने पर समाज का दिशानिर्देशक और दिशा दोनों सो जाते हैं। अनिवार्य विश्वासों का मुरझाना ही सांस्कृतिक ह्रास का सञ्चाल है। स्पेंसर के शब्दों में, संस्कृति कठोर होकर सम्यता बन जाती है एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेती है, जिसमें कोई और रूप ग्रहण करने की आगे विकास की क्षमता नहीं रह जाती। पुरानी और नई सभी संस्कृतियों की जबें होती हैं। उनपर दूसरे प्रभाव पड़ते हैं। पुराने समय में चीनी और हिन्दू संस्कृतियों का सम्पर्क पश्चिमी संस्कृतियों के साथ था। इसी प्रकार पश्चिमी संस्कृतियों का सम्पर्क चीनी और हिन्दू संस्कृतियों के साथ था। विचारों का आदान-प्रदान बहुत अधिक हो चुका है, जिसे उस सीमा तक स्वीकार करने की प्रवृत्ति हममें नहीं है।

३ सिन्धु-सम्यता

बिशप वेस्टकॉट ने स्वर्गीय भी सी० एफ० एम्ब्रूज से कहा था 'भारत और यूनान ही ऐसे दो विशालक राष्ट्र थे जिन्होंने संसार के इतिहास का सृजन किया। यूनान यूरोप का अगुआ था। उसी प्रकार भारत सदा एशिया का अगुआ रहेगा।'^१ भारत एशिया का अगुआ होने का दावा नहीं करता और चीन की संस्कृति की प्राचीनता और महत्ता को स्वीकार करता है, फिर भी इस कथन से इतना तो स्पष्ट है कि प्राचीनकाल से ही एशियाई मामलों पर भारत का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है।

अपने अध्यात्मवाद और निश्चयवाद, आत्मविषयक दृष्टिकोण और हेतुवादी विचारधारा-सहित भारतीय संस्कृति का प्रभाव चार हजार वर्षों से संसार पर छाया हुआ है। इण्डोनेशिया और इण्डोचीन मलय और थाईलैण्ड, बर्मा और लका, चीन और जापान कुछ अंशों में भारतीय आत्मा—ब्राह्मण और बौद्ध—के छापी हैं। मंगोल का शानदार सौन्दर्य और ओरोबुदुर की शान्त रम्यता को देखकर हमें उनके निर्माताओं की अद्भुत प्रेरणा और शिष्टशुद्धता पर आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता।

हमारे एक महान कवि कासिदास को मासूम था कि विदेशों में भारत का प्रभाव कितना था। इसीलिए क्या आश्चर्य यदि उन्होंने हिमालय पर्वत का वणन

१ 'मास्टर्स फिशर देखूँ नगरासीशस चतुर्बेदी तथा मावरी सारस' (१६४६), पृष्ठ १० (मॉर्थ प्लेन देड अनविन)।

इस तरह किया मानो यह पृथ्वी को मापने का गज हो। सम्प्रदायों को मापने का पमाना हो।^१ कहा जाता है कि हिमालय पर देवताओं का निवास है।^२

जिस संस्कृति का विकास लम्बे समय तक अविच्छिन्न रहा हा उसकी भावना से साक्षात्कार करने का ढंग यह नहीं है कि किसी विशेष समय पर उसका सचा जोखा से लिया जाए। यह सेला-जाबा न ही उसके पहले की दशाओं में मिल सकता है और न बाद के विकास में। किसी ऐतिहासिक प्रक्रिया को समझने का ढंग यही है कि उसकी सम्पूर्ण कृष्टि को समझा जाए और उस गुणधर्म को पाने का प्रयास किया जाए, जो हर दशा में अपनी अभिव्यक्ति के लिए संपरंरत रहता है किन्तु कभी भी सम्पूर्णतः व्यक्त नहीं हो पाता। यही है वह अन्तराल या द्विहास की विभिन्न अवस्थाओं को एकमुख में बाँधती है और प्राचीनतम तथा नवीनतम सभी अवस्थाओं में उपस्थित है। भारतीय संस्कृति का यह धर्म यह प्राप्ति केन्द्रबिन्दु क्या है?

कुछ समय पहले तक हम सोचते थे कि मगध तीन हजार बर पहले भारत में एक उच्च सम्प्रदायी जिसका विकास प्रभाव पश्चिमी देशों पर यूनानियों और धर्मों द्वारा पड़ा था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खोजों से पता चला है कि ३००० ईसापूर्व सिन्धु-वाटी में एक अत्यन्त उन्नत सभ्यता थी। मुहूर्तों और ताबीजों पर की गई खुदाई से परिणाम निकाला जा सकता है कि बाद के भारतीय धार्मिक जीवन पर इस सभ्यता का अमिट प्रभाव पड़ा था।^३ हर जॉन मासस का कथन है कि घनेव प्रमाओं से भारत में एक अत्यन्त विवसित

१ अमृतसरस्थ रिवि दक्षायमा

हिमालयो नाम नगपिराम् ।

पूर्वागो तोरनिओ कपास

रिवा पृथिव्या इव मानइत्य ॥ —जुमारसम्भव, १ २

२ देवमृमिलम् राधयो ।

३ जार्जर हेरास ने लिखा है "समय बीतने के साथ साथ भारत में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। बर के विराट् मैदानों में विदेशी आक्रमण हुए हैं, अन्तर्गत लकी गई है बर समय राष्ट्रो और आर्थियों ने उस पराजित करके वहाँ शासन किया है विदेशी सम्प्रदायों ने नव विचार और नये आदर्श प्रदान किए हैं, लेकिन प्रायक आदि अर प्रादेक बन्धु को भारतीय राष्ट्र और उसकी प्राचीन सम्प्रदाय ने प्रभावित किया है तथा उनका हय भारत और प्रकाश भवे धर्मों में टा गय है। मिस्र, देवियोनिया और अरिया की प्राचीन सभ्यताओं का साम विज्ञान तक आज स्मार के सबरा बर गयी है। किन्तु भारतीय सभ्यता जिसकी पहली विराट को आज क युग में सिन्धु वाटी में खोज निकाला गया है उसे भी अस्मर है 'सभ्यता उस मोटा हो-मे-जेन्सरेजिडन कहकर (१९२७) पृष्ठ ११ ।

संस्कृति की उपस्थिति का पता चलता है ' जिसके पीछे भवस्य ही भारत की धरती पर एक लम्बा इतिहास होना चाहिए, जिसके प्रारम्भिक युग की मात्र भुभुसी कल्पना ही की जा सकती है।" प्रोफेसर चाइल्ड ने लिखा है 'मित्र और बेबिलोनिया के समान भारत में भी, ईसा से तीन हजार साल पहले, अपनी एक सर्वथा स्वतंत्र व्यक्तिस्वशासिनी सम्यता की ओर अन्य सम्यताओं की सिरमौर थी। और स्पष्टतः उसकी जड़ें भारतीय धरती में गहराई तक जमी गई हैं। व भागे लिखते हैं 'यह अभी भी जीवित है, यह निस्सन्देह भारतीय है और प्रागुनिक भारतीय संस्कृति की आधारशिला है।" इस संस्कृति का समिष्ट सम्बन्ध पश्चिमी राष्ट्रों की संस्कृतियों के साथ था।'

१ 'मोहनजोदड़ो ऐबड द इवडस सिविलाइजेशन' (१९३१) खंड १, पृ० १०३।

२ म्यू लाइट ऑन द मोस्ट ऐंटेड ईस्ट (१९३४), पृष्ठ २२। प्रोफेसर कैप्टन ने लिखा है "बह निर्दिष्ट है कि सभ्य संसार का निर्माता करनेवाली प्राचीनतम अटिप्त संस्कृति में जूनानियों के ठगान से पहले भारत का प्रमुख भाग था।"

'द इवडस सिविलाइजेशन ऐबड द निक् ईस्ट' अनुबाध बेबिलियोप्राफी भाग इडिटदन आर्किवोलॉजी खण्ड ० पृष्ठ १२। डॉक्टर इल का कथन है 'इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत प्राचीनतम मानव संस्कृत के क्षेत्रों में से रहा होगा और कल्पना भी स्वाभाविक है कि पश्चिम को सभ्य वन्य के अंतर से पूर्व से आनेवाले विभिन्न प्राणी, जो न तो सेमेटिक थे और न आर्य भारत के ही निवासी थे। इस स्वयं देखते हैं कि सुमेरियाई लोग भारतवर्षों के किन्ने समान हैं। इस तथ्य से भी बड़ी मान्य होता है।" १४४।

३ मित्र और बेबिलोनिया की सम्यताओं तथा चीन और भारत की संस्कृतियों को अल्लोड बेबर प्रारम्भिक संस्कृति के ओर अन्वैतिहासिक भी है और अंधविश्वासी भी उदाहरण मानते हैं। इनका गुणना वे करते हैं यूनानी-यहूदी आधार पर पश्चिम में विकसित सभ्यता संस्कृतियों से। कार्ल मैक्स इस विचार के विरोध में करते हैं : 'आज हम किस भारत और चीन को जानते हैं उनका जन्म 'पश्चिम' युग में हुआ था उनकी संस्कृतियाँ प्रारम्भिक नहीं सहायक हैं। भारत और चीन दोनों ही पश्चिम के समान आध्यात्मिक गहराई में उतर सके थे। ऐसा मित्र और बेबिलोनिया तथा भारत और चीन का आध्यात्मिक संस्कृतियों में सम्मेलन हो सका था। काम मैक्स इस 'द ओरिजिन ऐबड गोथ आड हिस्टरी' अंगरेजी अनुबाध (१९५१) पृ २०८। अल्लोड बेबर इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं। वे लिखते हैं 'मौ लौ ईसापूर्व तक संसार में तीन संस्कृति-क्षेत्रों—पश्चिमो पश्चिमो-यूनानी, भारतीय और चीनी—की स्थापना हो चुकी थी। उस समय से लौ ईसापूर्व तक तीनों क्षेत्रों में लगभग अन्तर्ध्वंसन रूप से एक ही समय में और परस्पर रक्त रूप से धार्मिक एवं दार्शनिक क्षेत्रों हुए तथा उन विचारों और शिक्षाओं की विरासत आध्यात्मिकता की ओर थी। परम्परा यहूदी सिद्धांत यूनानी दार्शनिकों, बुद्ध, लाओत्से द्वारा विश्व की धार्मिक एवं दार्शनिक व्याख्या की गई तथा मानसिक प्रगति के विकास हुआ। पारस्परिक आध्यात्मिक प्रभावों के कारण वे और विकसित हुईं अनेक दिशा में दृष्टि, मिश्रित हुईं, पुनः अपनी रूपरेखाएँ हुईं या सुधरीं। ये ही विश्व के धार्मिक विरासतों

मोहनजोदड़ का सर्वोत्कृष्ट समय ३५००-२२५० ईसापूर्व के बीच था। मगर योजनानुसार बना था। तैंतीस फुट चौड़ी सड़कें पूव से पश्चिम उत्तर से दक्षिण जाती थीं। गलियों को चौड़ाई इसके भापी थी। इमारतें यकी ईंटों और मिट्टी के गारे से बनी थीं। अनेक इमारतें छोटी मजिर्नों की थीं। मकानों में स्नानागार और नासियों का प्रबन्ध था। सार्वजनिक स्नानागार भी थे। नासियों के पाइप मिट्टी के थे—पकाकर, आपस में जोड़कर बनाए हुए। मिट्टी या पत्थर की ताबीजों से उनका सौन्दर्य-प्रेम स्पष्ट है। उनपर नमकदार पामिरा है अथवा रैन बाध, हाथी या मगर के चित्र लुपे हैं। जानवरों के चित्र यथास्थ हैं। वे सोना, चांदी, सीसा लोहा आदि धातुओं का प्रयोग जानते थे। वे कपड़े के संकर बनाया जानते थे। प्राकृतिक नुरम करती हुई एक युवती की नात्य-मूर्ति खुदाई से प्राप्त हुई है। बुढ़ियां, बंगन और माक की कीलें भी मिली हैं, तराजू मिल हैं जिनसे मामूम होता है कि तीसरे और मापने के उपकरणों का उन्हें ज्ञान था। गोटियां मिली हैं और एक तरह का सेम बगों में बिनाबिध तल्ली पर मोहरों से सेना जाता था। उन्हें कपास (या कूई) को उपयोग में लाना पठा था।^१

मोहनजोदड़ में प्राप्त धार्मिक अवशेषों में पाँच देवी की मूर्तियाँ हैं। इसके अतिरिक्त एक पुरुष देवता की मूर्तियाँ भी मिली हैं जो परम्परागत धर्म की प्रतिरूप मामूम पड़ती हैं। स्पष्ट है कि धार्मिक हिन्दू धर्म की अनेक विशेषताओं के अस्त अस्त्य प्राचीन हैं। सर जॉन मार्शल ने तीन मुर्तों वाले एक देवता (त्रिमूर्ति) का चित्र किया है जो एक चौकी पर पचासन में ध्यानावस्थित पड़े हैं। वे मृगछाया पर आसीन हैं और उनको घेरे हुए हैं हाथी बाघ, गदा और भाला। महान योगी धर्म की यह मूर्ति पाँच-छह हजार वर्षों से भारत के धार्मिक विम्व जगत् में प्रमुख स्थान ग्रहण किए हैं और इस लक्ष्य की प्रतीक है कि धार्मिक विम्व साहस, पवित्रता जीवन में एगता और भाईभारे ने ही पूगता प्राप्त की जा सकती है। यही धारणा हमें परमारवा के चिन्तन में सीधे उपनिषदों के इष्टार्थों में, अज्ञान और ईर्ष्या को पराजित करनेवाले दान्त एवं मौम्य बुद्ध में भारत समर्पण के पदपात् सार्वभौम धर्म में एकानार हो जाने और ईश्वर का भक्त

और द्वारा एक व्याख्या के मापदण्ड है। १७ गुण की मर्याद के बाद अनाद सोचइकी शताब्दी के बाद 'चर्चक विश्वासों में मूलतः मूल कुल भी नहीं होता था तथा है।'^२

—कार्ल बैलरम कृष्ण द ओरिजिन ऐण्ड ग्रेन्ड आइडियल अगरेजी अनुवाद (१९५३) पृष्ठ १७६।

१ साध्विर्वा बाद हेरोडोटस ने यह पाप का चित्र किया 'जितने कम मही लपे वरिष्ठ मेष की कम ने मा अरिष्ठ धर्मों और बर्हिवा कम पैरा होती है, भारतीय कितने कपड़े सेवर करते हैं।

बन जाने, और आत्मसीन साधुओं से ऊपर उठकर परम पिता परमात्मा की इच्छा का पालन इस पापिव जगत् में सदैव करनेवासे साधुओं के आनन्दान्तरिक में मिलता है। सुखमात्मक जीवन केवल उन्हींके लिए संभव है, जो एकाग्र और पवित्र रह सकते हैं और जिनमें एकान्त चिन्तन का साहस है। एकान्त के क्षणों में ही सत्य और सौंदर्य के दर्शन होते हैं और हम उन्हें पृथ्वी पर पाते हैं। भावनाओं के परिधान पहनाते हैं। सन्धियों में व्यक्त करते हैं गतिमयता प्रदान करते हैं या दर्शन के रूप में आंक देते हैं। मस्तिष्क को आत्मा का बाह्य बनाने के लिए एकान्त और चिन्तन आवश्यक हैं। सम्पूर्ण वृद्धि भीतर से बाहर की ओर होती है। आत्मा ही स्वतन्त्रता है। सम्पत्ति ऐश्वर्य मानसिक है, भौतिक नहीं। स्वतन्त्रचेता व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से असंग है।

भारतीय इतिहास के प्रारम्भ में ही मानव-चेतना की एक निश्चित दिशा निर्धारित कर दी गई है। अपना अस्तित्व बनाए रखना आत्मा की निर्मलता को स्थिर रखना ही मानव-जीवन का सध्य है। हममें धारमपरकता का सिद्धांत कार्यरत है जो बाहरी प्रभावों के बलाब से मुक्त है। सामारणत हम स्वयंचालित कम हैं। हमारे कपन और काय, मानसिक स्थितियाँ और भावनाएँ बिचार और अभिप्राय सभी बाह्य शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। किन्तु मानव को किसी अन्य आधार पर कार्यरत होना चाहिए। एक पुण्य अस्तित्व बनना उसके लिए आवश्यक है। जो कुछ बह है उसने से ही उसे सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए। अपनी चेतना में उसका पुनर्जन्म या कायाकल्प होना चाहिए। प्रामोद प्रमोद और बिसासमय जीवन बितानेवाला व्यक्ति अनिवार्यतः आन्तरिक पथ के पथिक, भीतर से बढ़ने और नई-नई शक्तियाँ व गुण प्राप्त करनेवासे व्यक्ति से ऊँचे तल पर नहीं होता। मानव केवल भौतिक सम्पत्ति—यहाँ तक कि गानाजन—से ही सन्तुष्ट नहीं हो सकता। उसका ध्येय कुछ और है—धारमसाक्षात्कार करना।

४ वैदिक सत्कृति

१५०० ईसापूर्व से ६०० ईसापूर्व तक वैदिक युग माना जाता है। ऋग्वेद होमर या 'ओल्ड टेस्टामेंट' से भी पुराना है। वेदान्त के उद्गम, वेदों के अन्तिम अंश अर्थात् उपनिषदों की रचना 'वैदिक' और एस्सूसीमियाई दशम तथा पाश्चात् गोरस व प्लेटो से पहले हो चुकी थी। वेद आर्य और आर्यपूर्व दशम के सम्मिलन के प्रतीक हैं।

आध्यात्मिक उत्पीड़न बेबल-भाब जिससे मानव महान हो सकता है ऋग्वेद के इन प्रसिद्ध शब्दों में फूट पड़ा है "अस्तित्व या अनास्तित्व कुछ नहीं था। वामु

या ऊपर आकाश भी नहीं था। फिर वह क्या है जो गतिहीन है? जिस विद्या में गतिहीन है और जिसके निर्देशन में? कौन जानता है? कौन हमें बता सकता है कि सृष्टि कहाँ हुई, कैसे हुई और देवता इसके बाद पैदा हुए? कौन जानता है सृष्टि कहाँ से आई? और कहाँ से आई भी तो इसका निर्माण भी हुआ या नहीं? केवल वह अकेला जानता है जो स्वर्ग में बैठा सम्पूर्ण सृष्टि को देख रहा है और फिर क्या वह भी जानता है? "इन शब्दों में आधुनिक लोग, आध्यात्मिक भस्मिरता और बौद्धिक सन्देहवाद की अभिव्यक्ति है और यहीं से भारत के सांस्कृतिक विकास का आरम्भ हुआ। ऋग्वेद के द्रष्टा एक सत्य में विश्वास करते हैं। यह सत्य हमारे अस्तित्व को नियमित करनेवाला एक नियम है। हमारी सत्ता के विभिन्न स्तरों को बसाए रखता है, एक असीम वास्तविकता 'एवम् सत्', है और विभिन्न देवता इसीके अनेक रूप हैं। ऋग्वेद के देवता वास्तव में अमर ईश्वर की शक्तियाँ हैं। सत्य के अभिमानक हैं तथा हम प्रार्थना उपासना और भेंट द्वारा उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कृपा के बस पर हम सत्य के नियम 'ऋतस्य पंथा' को पहुँचाने सकते हैं।

यहाँ में जिन सत्यों का इंगित मात्र किया गया है उपनिषदों में उन्हींकी व्याख्या की गई है। हम पाते हैं कि उपनिषदों के द्रष्टा जिस सत्य को देखते हैं उसके प्रत्येक रंग-रूप के प्रति पूर्वतः ईमानदार थे। इस तथ्य के कारण उनकी व्याख्या के अनेक निष्कर्ष तो अब पुराने पड़ गए हैं किन्तु उनकी कार्यविधि उनकी आधुनिक और बौद्धिक ईमानदारी तथा आत्मा की प्रकृति के बारे में उनके विचारों का स्थायी महत्त्व है।

उनका कहना है कि एक केन्द्रीय सत्ता अवश्य है। केवल एव, जिसके भीतर सब कुछ व्याप्त है। प्रत्येक भौतिक वस्तुओं, अन्तरिक्ष की अमान्य विज्ञानता और अज्ञात आकासीय पिण्डों से परे परमात्मा का अस्तित्व है। सम्पूर्ण सत्ता का

१ X, १२६।

• मिश्रित जिया (मारमर) में (बौद्धिक राजाई ईसापूर्व के) आधुनिक जैत अभिलेख मिले हैं जिनमें वैदिक देवताओं एवं मित्र वसु और अग्निदेवताओं का जिक्र है। कहा जाता है कि परसेस न मॉडिया में एक मन्दिर का विनाश कर दिया था। जहाँ द्रष्टा और सर्व भेदे वैदिक सामां शक्ति देवताओं की पूजा की जाती थी। वैदिक और अग्निदेवता विराजो का जिक्र सम्पूर्ण ग्रन्थ है और बहुत प्रसन्नता से ईरान और भारत के निवासी सत्य-मय अथवा अनुसमोप रहे थे। मित्र वसु के प्रकार के वैदिक देवता न और प्राचीन ईरान में उन्हें मित्राज कहा जाता था। मित्राज सम्प्रदाय का परिचय में गुरुप्रदाय हुआ। इस सम्प्रदाय को भी ईश्वरीय सत्य का उत्पन्न मानव को अनुसम उद्देश्य बनायेवाला कहा जाता था। एक समय तो ऐसा आया जब ईसाई धर्म के साथ इस सम्प्रदाय की प्रतिरोधिता जाने लगी। अभी कुछ समय पूर्व लन्दन शहर के बीच में, ग्रेट रॉय मित्राज के समीप, मिश्र का एक रोमक मन्दिर मिला है।

अस्तित्व परमात्मा के कारण है और परमात्मा के ही कारण इस संसार का कुछ भय है।

परब्रह्म पुरुषोत्तम सारी वस्तुओं के भीतर व्याप्त है, मानव की आत्मा में तो उसका निवास है ही। 'लघुतम से अधिक सयु और महत्तम से अधिक महत् यह अस्तित्व का सारतत्त्व प्रत्येक प्राणी के भीतर उपस्थित है। भारत के बाहर जिस सिद्धान्त के कारण उपनिषद् सर्वाधिक प्रसिद्ध है वह—तत्त्वम् असि परब्रह्म का निवास प्राणी के भीतर है। परमात्मा हृदय की गहराइयों में प्रतिष्ठित है। 'वह भावित्ता इन्द्रियबाह्य नहीं है अकार से घिरी अज्ञात की गहराइयों में स्थित है घाटियों में अवस्थित है प्राणियों के हृदय में निवास करती है। परब्रह्म की उपस्थिति की प्रतीति से व्यक्ति पवित्र हो जाता है।

परब्रह्म पुरुषोत्तम का पहचानना और उसके साथ एकाकार हो जाना मानव-मात्र का सपना है। इस सम्मिलन की व्याख्या बाह्य उग से नहीं की जा सकती। ईश्वर को अपने से बाहर मानकर न तो उसकी आराधना की जा सकती है और न सेवा या प्रेम। यह एक ऐसा कार्य है जिसे ईश्वर को अपना बना लेना और स्वयं ईश्वर का बन जाना ही कहा जा सकता है। सामाजीय विवेक की इस क्षेत्र में कोई पहुँच नहीं है इसीलिए इसका विश्वस्व विवरण देना मानव के विवेक के लिए असंभव है। किन्तु मानव का हृदय ईश्वर से अक्षय्य प्रेम कर सकता है।

उच्चतम अवस्था ज्ञान की अवस्था कही जाती है। इस एक शब्द से ही स्पष्ट है कि ईश्वर को समझना अनिर्वाच्य संभव है और साथ ही मानव को समझने की सीमित शक्तियों से परे भी। उच्चतम अवस्था विवेक से परे है। विवेकहीन नहीं। अन्तर्दृष्टि वह सम्पूर्ण ज्ञान है जिसे हम अपनी समस्त शक्तियों के उपयोग से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न केवल विचारों का नहीं है। यह तो ज्ञान को परिष्कृत करने की व्यक्तिगत को पुनर्गठित करने की, अस्तित्व के मनीनीकरण की प्रक्रिया है। यह एक दृष्टि है सचेतनज्ञ है धर्मीय स्वतन्त्रता में मुक्ति है। यहाँ पर, जानना और होना तथा अपनाना और आनन्दित होना एक ही हैं। जिस व्यक्ति का यह भाव है वह सत्य में सत्य नहीं करता जिस प्रकार तेज घुप में बड़ा हुआ व्यक्ति सूर्य की उपस्थिति में सन्देह नहीं करता। इस 'जानने' को विद्या कहा गया है। इसका विरोध है 'अविद्या' अर्थात् मस्तिष्क और इन्द्रियों का सकरी सीमाओं में बंधे रहना।

यह सम्मिलन केवल विवेक द्वारा नहीं करन सम्पूर्ण व्यक्तित्व द्वारा संभव है। इसके लिए आवश्यकता है आत्मानुशासन की आत्मकेन्द्रित सामसा तथा उसके

सहायी मय पुनः और विस्तार पर विजय पाने की।' अपनी वासनाओं पर विजय पानेवाला साधक अपने ही भीतर अपनी आत्मा के सौंदर्य को देख सकता है।" पूर्ण आत्मत्याग के जीवन में ही हम उच्चतर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस ज्ञान के बिना अध्यामी भावनाएं विकृत को दूषित कर देती हैं।

पश्चिमी विद्वद्विद्यालयों में दर्शन की जितनी प्रणालियाँ प्रचलित हैं उनमें सर्वाधिक लोकप्रिय प्रणाली का नाम है 'मॉडिकस पॉजिटिविज्म'। इसमें सभी कथनों का दो विभाग प्रयोगसिद्ध और अधप्रयोगसिद्ध में विभाजित किया गया है। कहा गया है कि अधप्रयोगसिद्ध कथनों से बार-बार एक ही बात को दोहराया जाता है। इसके विपरीत प्रयोगसिद्ध कथन अनिवार्य हैं तथा इन्द्रियों द्वारा उन्हें मिश्र किया जा सकता है। जो बातें पुनरुक्ति नहीं होतीं अथवा जिन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता एकदम व्यर्थ होती हैं। अध्यात्मविद्या, नीतिशास्त्र धर्मशास्त्र भावनाश्रम्य हैं तथ्यों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं। इसलिए इन्हें ज्ञान नहीं कहा जा सकता। इस सिद्धान्त में मान लिया गया है कि अनुभव केवल ऐश्वर्यता और बोद्धकता पर आधारित है। इसके विपरीत उपनिषदों में कहा गया है कि मानव की आत्मा की सीमा आगरितावस्था के अनुभवों तक ही नहीं है, क्योंकि ये अनुभव इन्द्रियग्राह्य तथ्यों तथा उनमें प्राप्त परिणामों पर निर्भर हैं। अनुभव अवर्धनीय भी होता है और सबों अथवा विचारों द्वारा उन्हें दूसरों तक नहीं पहुँचाया जा सकता। मानव में ऐसी क्षमताएं हैं जिनका पता उसे स्वयं नहीं है।

यदि ईश्वर का साक्षात्कार ही धर्म का सत्य है तो इस साक्षात्कार के लिए हमारे पास काफी समय होना चाहिए। एवान्त में ही मानव सर्वाधिक मानवीय होता है। किसी एवान्तसेवी की जिसमें अपनी देखी हुई बातों और अनुभूतियों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है अनुभूतियाँ व्यक्त हो सकती हैं। ये धनु भूतियाँ उस व्यक्ति की अनुभूतियों से अधिक प्रस्पष्ट होती हैं जिसका स्वभाव ही सामाजिक कार्यप्रणाली में भाग लेना होता है। बहुत सभ्य है कि जिन दृष्टियों अपना प्रभाव को दूसरे साम एव पलक झटकाकर एक दूसरे की टिप्पणी करने अथवा मुस्कराकर दास जाते हैं उन्होंने एवान्तसेवी का ध्यान उत्तरा जाता है। यह दृष्ट अथवा प्रभाव अप्रत्यक्ष पठत जाते हैं धर्म ग्रहण करते जाते हैं, भावना का अनुभव का रूप ग्रहण कर लेते हैं। विज्ञान और दान साहित्य और कला सभी में सर्वाधिक प्रसन्नता एक अद्वितीयता मौलिकता वैयक्तिकता को व्यक्त करती है। अपने उच्चतम विचारों में गहनतम चिंतनशक्तियों में मानव अपने सा होता है।

धर्म यथायथा का अनुभव है। अतः धार्मिक भावना और धार्मिक जीवन का

महत्त्व अधिष्ठ है, धार्मिक सिद्धान्तों का काम। धार्मिक संधर्षों से हमारा मतलब होता है ब्रह्मांड-सम्बन्धी सिद्धान्तों ईश्वर-सम्बन्धी सिद्धान्तों का संधर्ष। मूल धार्मिक अनुभव का सम्बन्ध विशेष सीमाओं में बंधे हुए विश्वास से नहीं है बरन् वास्तविक मानवीय सम्बन्धों की दैनिक चुनौती के प्रति सम्पूर्ण आत्मा की गति के साथ है। जो परमात्मा का अनुभव कर चुके हैं, वे जानते हैं कि धर्म किसी प्रकार के सिद्धान्तों पर आधारित नहीं है। उन्हें ईश्वर की रहस्यमयता का आभास है और रहस्यमयता या यही आभास सब प्रकार की धर्माधता का शत्रु है। इससे एक प्रकार की विनम्रता का जन्म होता है और यही विनम्रता मानवीय विवेक के प्रति अत्यधिक विश्वास नहीं होने देती। ज्ञान का अभिमान हमें छल नहीं पाता।

सभी विधान धन्यनीय पर आधारित हैं। अस्तित्व विषय नहीं है। अस्तित्व की परिभाषा नहीं की जा सकती इस जो केवल मान लिया जाता है। धर्म में जो कुछ मान लिया गया है इतना सूक्ष्म और समुच्च है कि उसे तर्कसंगत शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। विचारप्रसूत धारणाओं का विश्लेषण विवेक द्वारा किया जा सकता है किन्तु अस्तित्व का नहीं। धर्मिचार्यत्व इस किसी सिद्धान्त का रूप नहीं दिया जा सकता। यह विचारों से परे है।

उपनिषदों में ज्ञान की सीमा का उत्सर्जन करने से इतना कहा गया है। "हम शब्दों विवेक अथवा दृष्टि द्वारा उस तक नहीं पहुँच सकते। हम केवल यह कहकर उसे देख सकते हैं कि वह है। ब्रह्म असीम है। उससे पहले या बाद में कुछ नहीं है। उससे बाहर भी कुछ नहीं है। जिन सारी वस्तुओं का अस्तित्व है कभी रहा है या कभी रह सकता है वे वस्तुएं उसी ब्रह्म में प्रसिद्ध समावनाओं की प्राथिक और अपूर्ण सीमाएं हैं। यह ब्रह्म एक नहीं है और न सामान्य इकाई है, क्योंकि एक और इकाई की धारणाएं हमारे सीमित अस्तित्वों की उपज हैं और ब्रह्म असीम है। इसे 'अद्वैत और अद्वितीय' कहा गया है क्योंकि इसका स्वयं में इकाई और द्वितीयता का कोई अर्थ नहीं है। इसे केवल नकारात्मक ढंग से व्यक्त किया जा सकता है न इति न इति।

सत्य एक सार्वभौम व्यवस्था का अर्थ है। यह व्यक्ति से परे है और व्यक्तिगत प्रभावों अथवा स्थान और समय की अवस्थाओं से अप्रभावित रहता है। इन मारी बातों का सम्बन्ध बाह्य अभिव्यक्तियों से है, आन्तरिक वास्तविकता से नहीं। विश्वास सम्प्रतियों, सिद्धान्त सभी अस्थायी और परिवर्तनशील हैं तथा उनके मूल्य बदलते रहते हैं। इसके विपरीत सत्य शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। 'द्युति' और 'स्मृति' में यही अन्तर है। 'द्युति' सीधी प्रेरणा है बिना प्रत्यक्ष है और 'स्मृति' तर्कसंगत व्यवस्था में उसका प्रतिबिम्ब है। साधु आत्माओं में इतना

अनुपासन और पूजस्वर होता है कि वे मग्न सत्य के दर्शन कर सकती हैं, किन्तु हम लोग जो सत्य की विभिन्न तर्कसंगत रूपों में ही देख पाते हैं। प्रत्येक धर्म का केन्द्र बिन्दु मरत्य एक और समान है। सिद्धान्तों में पारस्परिक अन्तर अवश्य है क्योंकि वे हैं मानवीय परिस्थितियों पर सत्य के प्रभाव से उत्पन्न। प्रत्येक युग में अपनी विषयता हाती है जिसका पता उस युग की मान्यताओं से लगता है जो युग विशेष में स्वयंसिद्ध मान ली जाती हैं। सत्य की अभिव्यक्ति किसी प्रकार के छन्दों में नहीं हो सकती इसलिए सत्य को पूर्णतः परिभाषित नहीं किया जा सकता। सभी परिभाषाएँ अनिवार्यतः अनुपपुष्ट होती हैं और सब बढ़ा जाए तो भ्रामक होती है। प्रत्येक पार्श्वसा दृष्टिों और विचारों में सत्य को बाँधने का प्रत्येक, प्रयास—जो सीमित दायों में सत्य तथा समय और अवसर के अनुकूल होता है—वास्तव में चिन्तन-मग्न के लिए एक आधार-भाष है उसकी सहायता से हम उसे समझने की धार बख्तर हो सकते हैं जिसे किसी पार्श्वसा, प्रतीक सपना सिद्धान्त में बाँधा नहीं जा सकता। सिद्धान्त उत्तरदायित्वहीन नहीं हैं। हम स्वेच्छा से विचार नहीं कर सकते। और न ही सिद्धान्त पनावश्यक हैं। जिस भाषा में सत्य की अभिव्यक्ति की जाती है उसमें विभिन्न लोगों की भावदमकतानुसार विकसित दानियाँ हास्य हैं। वे एक सत्य की प्राप्ति के घनेष साधन मात्र हैं। अन्तर बहुत आवश्यक निम्न उपप्रधान हैं इकाई है। यथाय है।

ज्ञान प्राप्ति के एक अक्षय के घनेकानेव उपायों को माय्यता भी हो गई है। प्रत्येक उपाय का आरम्भ वहीं से हो जाता है जहाँ मानव स्वयं का पाता है। हिन्दू और बौद्ध सिद्धान्त व्यापक और सार्वभौम है। वे प्रत्येक मानव की आध्यात्मिक आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुकूल हैं। सत्य का पटुपानन तथा उस तक पहुँचने का रास्ता अनेक हैं। किसी विशेष विधि का अपमानमान लाभ उसीको अन्तिम और एकमात्र समझने लगते हैं। किन्तु जब वे पहल सत्य के दर्शन कर पाते हैं तब उन्हें आभास होता है कि जितना विद्यालय सत्य स्वयं है उतने ही चौड़े जगत् तक पहुँचने के पथ हैं। धार्मिक कृत्यों उत्सवों प्रणामियों और सिद्धान्तों द्वारा उनके पद एक सुस्पष्टता के क्षेत्र में पहुँचा जा सकता है और इसलिए उनके द्वारा केवल साधन सत्य के दर्शन होते हैं। इसका महत्त्व उचित स्थान पर ही है। इष्ट परम सत्य समझने की गतती नहीं करनी चाहिए। ये सत्य की छाया मात्र को प्रस्तुत करते हैं। ये इंगित करत हैं परिभाषित नहीं। प्रत्येक पक्ष, प्रत्येक विचार एक निर्देष्टक है जो अपन से पद की ओर गंकेत करता है। संकेत को संकेतित वस्तु समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। विद्याभूषक पट्टी गंव्य नहीं होती।

परब्रह्म का प्रतिबिम्ब इस ब्रह्मांड पर है, इसीलिए यह पवित्र है। यह ईश्वर का मन्दिर है और ईश्वर 'पृथ्वी में उपस्थित होते हुए भी पृथ्वी से भिन्न है पृथ्वी उसे नहीं पहचानती, वह भान्तरिक प्रकाश है शाश्वत है।' अंधी शक्तियों और सपने से ब्रह्मांड को मुक्ति ईश्वर द्वारा मिलती है।

मानव की साक्षिक प्रवृत्ति से अधिन और आध्यात्मिक प्रवृत्ति पर दिया जाता है। मानव ईश्वर की चेतना का उत्तराधिकारी है। उसके भीतर सृजन की प्रेरणा है जो उसकी स्वतंत्रता का लक्षण है। वह स्वयं को स्वयं से ऊपर उठा सकता है। वह अनिवार्यतः कर्ता है कम नहीं। यदि हम मानव को केवल साधक अथवा परिवर्तन प्राप्त विचारोंवाला प्राणी समझें तो हम समझ नहीं सकेंगे कि मानव को अनिवार्य सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिरूप है और ईश्वर के समान है तथा एक नैसर्गिक आवश्यकता का उत्पादन-मात्र नहीं है। वह ब्रह्मांड की प्रक्रिया का अंग पदार्थ नहीं है। वह आध्यात्मिक प्राणी है, और इसीलिए वह नैसर्गिक और सामाजिक संसार के स्तर से ऊपर है। मानव का स्वभाविक जीवन प्रारम्भ होता है तभी उसके आध्यात्मिक अस्तित्व का पता चलता है।

प्रकृति आत्मा की विरोधी नहीं है। प्रकृति के साथ लगाव और आध्यात्मिक मोक्ष का संयोग नहीं बैठता। ब्रह्म आनन्द का नहीं मोह का विरोधी है। प्रकृति की सीमाओं को न मानना हमारे लिए आवश्यक नहीं। हमारे शरीर ईश्वर के मन्दिर और 'धर्म-साधन' हैं। आध्यात्मिक स्वातन्त्र्य और भौतिक जीवन में कोई बँट नहीं। प्राचीन विचारकों ने अस्तित्व की महान श्रुति, ब्रह्मांड की मान्यता प्राप्त रचना तथा जीवन और अस्तित्व के सभी स्तरों की पारस्परिक प्रक्रिया पर सर्वत्र जोर दिया है।

परमात्मा के समस्त आत्मा के सम्पूर्ण समर्पण, आत्मा और परमात्मा के अवशोषण संयोग को अनेक चित्रों में व्यक्त किया गया है "जैसे अग्नि से धिनगारियाँ निकलती हैं और फिर अग्नि में वापस चली जाती हैं जैसे समुद्र के बादलों से बनी नदियाँ फिर समुद्र में चली जाती हैं।

जब मानवों का स्पष्ट ज्ञान होता है जब वे जागरित होते हैं तब उन्हें अनुभव होता है कि किसी अवश्यनीय दृग्गोचर परमात्मा की अभिव्यक्ति के उपकरण मात्र हैं परमात्मा के 'वाहन' हैं। यह अनुभव करने के बाद हम वैयक्तिकता से ऊपर उठ जाते हैं और अपने सहयोगियों का पक्ष ग्रहण करने लगते हैं क्योंकि हम और हमारे सहयोगी सभी एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं। हम परमात्मन् के

उपकरण बन जाते हैं और प्रेम, सद्भावना तथा करुणा से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं।

हिन्दू धर्म में सक्रिय करना, दिनभरा और मानवीय क्रोमसता का बड़ा महत्व है। हिन्दू धर्म की मानवता का प्रसार पशुओं के लिए भी है। बुराई के सामं प्रभर्ष में प्रकृत को नहीं धरन् प्रेम के उपयोग की मात नहीं गई है। बुराई को पराजित करने के बुरे प्रयत्नों से बुराई की ही विजय होती है।

सैदास्तिक रूप से सभी मानवों का प्रसन्न-प्रसन्न प्रवितीय मूल्य स्वीकार किया गया है, किन्तु सामाजिक बांधे में उसकी प्रतिभिया का पता नहीं लगाया गया है। पश्चिम में पूर्व से प्रभिन्न वास्तविक समानता है। व्यापक व्यक्तिगत प्रान्तों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से जाति प्रथा का जन्म हुआ था किन्तु अब यह विरोधा विचार और प्रसम्भता का प्रतीक बन गई है। केवल जन्म या प्रवर्तों की कमी के कारण अनेक व्यक्तियों को कठोर परिश्रम, यशना और बुद्धिपूर्ण जीवन बिताना पड़ता है। इसके विपरीत अनेक व्यक्ति किसी प्रकार भी अधिक योग्य न होते हुए भी प्राचाय, सुखी और सुविधाओं से भरा-पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। संवेदनशील व्यक्तियों के मन में इससे घृणा उपनती है। इस निर्जीव जाति-व्यवस्था के कारण अनेक व्यक्ति प्रवर्धविश्वास के शिकार हो गए हैं, ऐसे धार्मिक संस्कार मानते हैं जिन्हें वे नहीं समझते। जाति-व्यवस्था मानव में निहित देवत्व के आदर्श के सबंध विपरीत है। यह सिद्धान्त उन सामाजिकों के प्रयत्नों का समर्थन नहीं करता जो हम सबको समान बना देना और यदि सम्भव हो तो एक बन देना चाहते हैं। हम बिभुस एक नहीं हो सकते क्योंकि हम प्रसन्न प्रसन्न जन्मते और मरते हैं और यही कारण है कि हम जानाछाही रास्तों से हमेसा भागते रहेंगे।

मानव में देवत्व का निवास है—इस सिद्धान्त को मानने के परचाय यह विष्कर्ष निकसता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना ही बड़ा पानी क्यों न हो, मुक्ति से परे नहीं है। कोई ऐसी श्रगह नहीं है जिसके द्वार पर लिखा हो “भीतर प्रवेश करनेवालों, सारी प्राणा छोड़ दो।” बिसकुस घुरे व्यक्ति नहीं होते। उनके चरित्र को उनके जीवन के सम्पर्क में देखना होगा। पापात्मा संभवतः बीमार व्यक्ति है जिसका प्रेम सदयप्रवृत्त हो गया है। सभी मानव धमरत्व की सत्ताओं ‘समृत्तस्व पुत्रा’ हैं। प्रत्येक के भीतर उसके प्रसन्न समान उसके व्यक्तित्व के भीतरी स्तर के प्रसन्न के रूप में धारमा मौजूद है। अनेक व्यक्तियों की धारमा कठोरता और निर्दयता के मसने के भीचे छिो सराने के समान दबी होती है लेकिन होती प्रबन्ध है। और जीवित तथा सक्रिय होती है और प्रथम उपपुत्र प्रवर्त पर उभरने को तत्पर होती है।

मुक्ति अपने प्राप नहीं मिल जाती, यह हमारे प्रयत्नों पर निर्भर है। कहा जाता है कि प्रयत्न करके हम मुक्ति नहीं पा सकते, यह तो परमात्मन् का स्वतन्त्र उपहार है और इसे समझ न पाना ही भ्रम है। भारतीय विचार के अनुसार प्रत्येक मानव-कर्तव्य ही मोक्ष प्राप्त करना है। कठना किसी दूरस्थ देवता की देन मात्र नहीं है।

उपनिषदों में परमात्मन् और वैयक्तिक ईश्वर के बीच धारवत के अन्तिम सत्य और भस्वर अस्तित्व के सापेक्ष सत्य के बीच अन्तर स्पष्ट बताया गया है। कहा गया है कि मानव के आंतरिक विकास का धर्म है जीवन के भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर की ओर प्रयाण। उनमें आध्यात्मिक जीवन अतीत करने के ढंग बताए गए हैं। ये ढंग परिवर्तनशील हैं निरन्तर हैं और हमसे सिद्ध होता है कि सत्य पर किसीका एकाधिकार नहीं।

५ बौद्ध धर्म

छठी शताब्दी ईसापूर्व में सारे संसार में खूब आगुति हुई। चीन में कन्फ्यू शियस, यूनान में पाइथागोरस तथा भारत में महावीर और बुद्ध इसी काल में हुए। बुद्ध का सिद्धान्त उपनिषदों के सत्यों का ही पुनरुद्घाटन है, जिसपर नये ढंग से जोर दिया गया है। धर्म को उन्होंने 'धम्म' कहा और बताया कि ज्ञान-प्राप्ति का उपाय यही है।

परमात्मन् को बुद्ध ने 'ब्रह्मा' और 'कल्याण' से भरे-पूरे जीवन में देखा। किन्तु यथार्थ के सिद्धान्तों का प्रतिपादन उन्होंने नहीं किया। अपने अनुभवों के सम्बन्ध में वे सर्वथा मौन रहे। उन्होंने उस पथ का निर्देश किया, जिसपर भयावरूप से चलकर हम भी उस स्थिति पर पहुँच सकते हैं जहाँ वे स्वयं हैं और वह सब देख सकते हैं जो उन्होंने देखा है। हमें उनके ज्ञान के प्रमाण नहीं माँगने चाहिए किन्तु आवश्यक परिश्रम करके वह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तप में सम्पूर्ण मानव को बदल डालने और वस्तु के साथ एकाकार कर देने की शक्ति है।

उपनिषदों के मोक्ष के विपरीत निर्वाण का आदेश है। बुद्ध का अष्टमार्ग वैदिक धर्म का ही दूसरा रूप है, उपनिषदों के दया, दम और दान के सिद्धान्त का प्रकारान्तर है। प्रत्येक बोधिप्राप्त व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह भीचे गिरे हुए प्रत्येक अन्य व्यक्ति की ज्ञानप्राप्ति में सहायक हो। हम चाहें या न चाहें, जानें या न जानें, हमारे भीतर देवत्व अवश्य है और मानव-जीवन का सत्य मुद्दत्व प्राप्त करना ही है।

मातुसेन (पहली शताब्दी ईस्वी) ने बुद्ध का वचन निम्न शब्दों में किया है

“बुरा चाहनेवाले क्षत्रु के लिए भी तुम भला चाहनेवाले मित्र हो। हमेशा बौध निकालनेवाले में भी तुम गुणों की खोज करते हो।” “तुमने रही मोजन किया, कमी-कमी तुम भूखे रहे, कठोर रास्तों पर चले, धामबलों द्वारा रोंदि गए, कीचड़ पर सोए। तुम स्वामी थे, किन्तु तुमने बोधिप्राप्ति में दूसरों की सहायता करने के लिए अपमान सहते, अपने वस्त्र और वचन बदले।” चौथी शताब्दी ईस्वी के बौद्ध दार्शनिक असंग ने बुद्ध की कल्याण के विषय में कहा है “बोधिसत्त्व सभी प्राणियों को उसी प्रकार प्रेम करते हैं जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने एकमात्र पुत्र को प्रेम करता है। जिस प्रकार विज्ञिया अपने बच्चों को चाहती है और उनकी देखभाल करती है, उसी प्रकार का व्यवहार बोधिसत्त्व सभी प्राणियों के साथ, जो उनके घमन बन्धे हैं, करते हैं। उनका कथन है कि “बुद्धी, क्रोधी, असंयमी, बासना के बाध तथा गलती करने वाले सभी के प्रति करुणा रखता।” श्यामिदेव हमें ‘बुद्धों से बुद्धे धनुषों की भी भलाई करने’ की सलाह देते हैं। जापानी उपदेशक होनेन (११३२-१२१२ ईस्वी) ने समिताम (समिदा—जापानी) की उपासना का आदेश दिया है “कोई भी ऐसी भोपकी नहीं है जहाँ चन्द्रमा की स्पष्टही किरणें न पहुँच सकें। कोई ऐसा भावभी भी नहीं है जो अपने विचारों को उन्मुक्त करने के परचाव देवी शरण को न पहुँचान सके और उसे हृदयगत न कर सके।”

हिन्दू और बौद्ध दोनों धर्मों में प्रकाश और अंधकार के साम्राज्यों अर्थात् स्वर्ग और नरक का अन्तर अस्थायी है। परमात्मा की परम शक्ति उसके साथ भीम प्रेम की पराजय नहीं होती। हिन्दू और बौद्ध दोनों धर्मों का सत्य है, सम्पूर्ण मानवता की मुक्ति। महायान बौद्ध धर्म के अनुसार, बुद्ध ने जान-बूझकर बापि की अन्तिम अवस्था को प्राप्त नहीं किया, ताकि वे राह के अन्य लोगों की सहायता कर सकें। उन्होंने प्रण किया है कि जब तक सारी सृष्टि, धूल का प्रत्येक कण सत्य तक नहीं पहुँच जाएगा, वे निर्वाण नहीं लेंगे।

इसका अर्थ यह नहीं कि हिन्दू और बौद्ध धर्म-सिद्धान्तों में भलाई और बुराई, गुण और दुगुण में अन्तर ही नहीं समझा जाता। इसका अर्थ केवल इतना है कि बुराई के लिए भी अच्छी संभावनाएँ हैं। कर्म-सिद्धान्त यही है कि आत्मा को एक के बाद एक अनेक आध्यात्मिक अवसर प्राप्त होत हैं। यदि मानवों को केवल एक अवसर दिया जाए तो एक जीवन के अन्त में अच्छाई के बल पर मुक्ति और बुराई

१ कर्म्मस्यपि मुक्तानि, कश्चिन् नरपिकसिद्धिः ।

कथानो विरक्तः शरणा, सत्त श्रेयसकर्मसि ॥ १११

प्रान्ता ऐरावत्या सेना, पैरावाक्यमर्त्त इवम् ।

नाथ बैनैवराजस्यप्य् प्रमुमानि सत्ता भवा ॥ ११२ शतपथब्रह्म

के बस पर नरक की अग्नि, प्राप्त हो जाएगी। और यदि ईश्वर में अनन्त प्रेम और अनन्त करुणा है तो यह सम्पूर्ण सिद्धान्त ही ठीक नहीं है।

और यह तो सुप्रसिद्ध है कि ईसाई सन् के प्रारम्भ से पहले तिब्बत, बर्मा, नेपाल, कम्बोडिया, भूतान, चीन और जापान (पूर्वी देशों) में तथा अफगा निस्तान, पामीर, तुर्किस्तान, सीरिया और फिलिस्तीन (पश्चिमी देशों) में तनिक भी रक्तपात किए बिना बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार हुआ।

तीसरी शताब्दी ईसापूर्व से इण्डोचीन, इण्डोनीशिया, मलय प्रायद्वीप आदि क्षेत्रों में 'धर्म-विजय' का प्रारम्भ हुआ। हिन्दू संस्कृति बहुत पहले समय में ही जावा में स्थापित हो गई। वहाँ बोरोबुदुर के मन्दिर और 'रिलीक्र' आज भी मौजूद हैं। कम्बोडिया में, अंगकोरवाट के विशाल मन्दिर का निर्माण लगभग १०६० ईस्वी में प्रारम्भ और उसके ५० वर्ष बाद समाप्त हुआ। भारतीय उप निवेशों के नाम बौद्ध धर्मों में पाए जानेवाले नामों जैसे भम्पा, काम्बोज और अमरावती—पर रक्ष दिए गए। ठीक इसी प्रकार अमरीका में सबसे पहले बसने वाले यूरोपीय अपने साथ बोस्टन, कैम्ब्रिज और विराज्जुज जैसे नाम से आए। इस बृहत्तर भारत में भी बौद्ध और ब्राह्मणधर्मों का प्रसार हुआ और भारत के समान वहाँ भी दोनों में एक सामंजस्य स्थापित हो गया। उत्तरी भारत के अन्तिम शासक सम्राट हर्ष' (६०६-६४७ ईस्वी) ने शिव और बुद्ध के मन्दिरों का निर्माण कराया।

भारत में बौद्ध धर्म के लोप हो जाने का कारण यही है कि हिन्दू और बौद्ध धर्म एक प्रकार से आपस में मिल गए, विशेष रूप से तब जब दोनों धर्मों में अंध विश्वासों का बाहुल्य हो गया। कुछ बौद्ध सम्प्रदायों ने कहना प्रारम्भ किया कि निर्वाण-प्राप्ति का केवल एक उपाय है। यह विचार भारतीय धार्मिक चेतना की सच्चीली अनेकरूपिणी संश्लिष्ट बौद्धिकता के सर्वथा विपरीत था। भारतीय धर्म ने इस 'एकमात्र' सिद्धान्त को ठुकरा बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं को ग्रहण कर लिया और इस प्रकार परम्परा को बनाए रखा। अनेक महान् दर्शन-प्रणातियाँ महान् साहित्य कलात्मक प्रगति वैज्ञानिक विकास और अपरिमित राज नीतिक सक्रियता इस युग की विशेषताएँ थीं। दक्षिण भारत के विचारकों—

१ जावा में बुद्ध शिव के छोटे मूर्त के रूप में पूज्य थे। लगभग १६०० ईस्वी तक एक जावर्मा सम्राट का नाम 'शिव बुद्ध' था। कम्बोज के एक दिमागिय शिल्प अभिलेख (लगभग १०० ईस्वी) में बुद्धराज अरक्ष्य का अराधना है। 'अरक्ष्य' की जड़ प्रज्ञा है तथा शिव और ब्रह्मियाँ विष्णु।

घाकर, रामानुज माधव—ने उत्तर और पश्चिम धार्य और दक्षिण, को संस्कृति के एक सूत्र में बांध दिया और भारतीय राष्ट्रीय एकता की नींव रखी।

६ पारसी धर्म

मुसलमानों के अत्याचारों के कारण अपने दम से निकसकर पारसी धर्म के अनुयायियों ने भारत में धरण पाई। एक पारसी इतिहासकार का कथन है 'फारसी या पारसी धरणापियों को अगणित कष्ट सहने पड़े। यहाँ तक कि वे सगमय विमण्ड हो गए। सब कहीं जाकर वे भारत के तट पर पहुँच सके। वहाँ एक हिन्दू शासक ने उन्हें धरण दी और घर बसाने का अधिकार दिया।'^१ अनुमान है कि सन् ७१६ ईस्वी के आसपास पारसी सोप संजन के पास उतरे वे और अग्नि देवता का उनका पहला मन्दिर एक हिन्दू शासक की सदायता के बल पर वहीं बनाया। पारसी धर्म दूसरे धर्मावलम्बियों का मन-परिवर्तन कराने वाला मत न था। यह दूसरे धर्मों को पनपने का पूरा अवसर देने का हामी था।

७ इस्लाम

पारसी धरणापियों के रूप में भारत आए थे, किन्तु मुसलमान और ईसाई विजेताओं के समान आए। इस्लाम के प्रति हिन्दू दृष्टिकोण सहिष्णु था। अरब धिक प्राचीन समय से अरबों के साथ भारत के निकटतम सम्बन्ध—विशेष रूप से व्यापारिक और आर्थिक सम्बन्ध थे, और दोनों देशों के बीच स्वयं और जल-मार्ग स्थापित थे। हिन्दू शासकों ने भारत में मुसलमानों का स्वागत किया और उन्हें मसजिदें बनाने तथा अपने मत का प्रचार करने की आज्ञा दी। भारतीय विचारधारा लोगों को जीवन के किसी विशेष रास्ते पर चलने को बाध्य नहीं करती। वह भारत भूमि पर रहनेवाले हर समुदाय को प्रेरित करती थी कि वह अपने जीवन की अपनी परिभाषा के अनुसार जीवन-यापन करे। पन्द्रहवीं शताब्दी के लगभग मध्य में भारत स्थित फारस के शाह के राजदूत अब्दुस रजाक ने लिखा है 'यहाँ (कासीकट) के निवासी काफ़िर हैं इसमिए मैं सोचता हूँ कि मैं राम-देव में हूँ क्योंकि इसमा न पढ़नेवाले हर आदमी को मुसलमान अपना दुश्मन समझते हैं। फिर भी, मैं स्वीकार करता हूँ कि यहाँ पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता है, यहाँ तक कि हमें बढ़ावा भी मिलता है। हमारी वो मसजिदें हैं और हम सब जनिक रूप से मसाज पढ़ सकते हैं।'^२

^१ कटाका सिस्टीमेटिक इंडिया (१८७४), खंड १, पृष्ठ ११।

^२ मरे 'दिव्यकरीय रेकॉर्ड्स ऑफ़ इन्डिया', खंड १, पृष्ठ २०।

वेश में इस्लाम के प्रसार के साथ-साथ रामानन्द और कबीर, रामदास और बाबू तुकाराम और तुलसीदास तथा नानक और भैरव के सिद्धांतों में भास्ति कता की भावना प्रवस होती गई। हिंदू और मुसलमान विद्वानों में समझौता कराने की कोशिश सन्त-महात्माओं के प्रतिरिक्त शहदाह भकबर ने भी की उन्होंने इस्लाम की बटुता को भी कम किया था। भकबर का मस्तिष्क चिन्तन धीम था और हृदय कोमल। उनकी घोषणा है "सभी धर्मों में समझदार भावमी तथा सभी राष्ट्रों में संयमशील विचारक और रहस्यमय शक्तियुक्त व्यक्ति होते हैं।" भागे उनका कहना है "अपनी परिस्थिति के अनुसार हर भावमी परमात्मा का नाम रक्ता है किन्तु वास्तव में उस भगवत् की सत्ता निर्धारित करना असंभव है।" जहांगीर ने हिंदू सन्यासी जडूप के द्वार में लिखा है कि, 'उन्हें वेदांत विज्ञान अर्थात् सूफीवाद के विज्ञान का पूरा ज्ञान था।' शहदाह का सबसे बड़ा पुत्र दाराशिकोह एक ऐसे ग्रन्थ का रचयिता था जिसमें सिद्ध किया गया था कि हिंदू और मुसलमान मतों में अन्तर केवल भाषा और धौली का है।

इस्लाम को ईरानी जुद्धीयियों का व्यापक विमर्शन, सतेब और शिष्ट योगदान मिला था। इस्लाम-पूर्व पारसी धर्म और मानिकीवाद व मिश्रवाद उसे आदिकालीन धर्म-सम्प्रदायों ने फारस में इस्लाम पर बड़ा प्रभाव डाला। इस्लाम का सूफी सम्प्रदाय—जिसके प्रसिद्ध सन्त हैं अत्तार, छादी जमानुद्दीन रूमी और हाकिम—भारतीय अद्वैत वेदांत के अत्यन्त समीप है। इस्लाम की विशेषता है अस्साह को विशेष दूरी पर मानना। इसके विपरीत सूफीमत में उसकी कर्णामय उपस्थिति मागव की आत्मा के अत्यन्त निकट मानी गई है। सूफीमत का विश्वास अद्वैत परमेश्वर में है, परमेश्वर को प्रकाश माना गया है और सम्पूर्ण विश्व उसका प्रतिबिम्ब। और देकर कहा गया है कि मानव की आत्मा अपने सर्वक से भगवत् हो गई है, और भीतर-भीतर सदा चाहती है कि भगवत् आकर्षणों के बावजूद वापस आकर उसीमें लय हो जाए। अल-गजाली के कृतित्व में हमें कट्टर धर्मशास्त्र और भक्तिमय अम्पारमवाद का समन्वय मिलता है। सूफी मांसाहारी नहीं हैं और पुनर्जन्म तथा अवतार में विश्वास करते हैं। कहा जाता है कि सप्तहवीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध सूफी सन्त सम्मनी 'मांस नहीं खाते थे, मसजिदों की पवित्रता मानते थे, मन्दिरों में होनेवाले हिन्दू धार्मिक अनुष्ठानों के समान अनुष्ठान मसजिदों में करते थे और मुसलमानों के समान सिद्धांत करते व गमाज पढ़ते थे।' उनकी

१. बिसेष्ट सिख : 'भकबर व टेट मुगल' (१८८७) पृष्ठ १४६-५।

२. 'मेमोर्स ऑफ जहांगीर' (अंगरेजी अनुवाद) अनुवादक बैरिज पण्ड १, पृष्ठ ३५६।

३. 'बिस्तान (अंगरेजी अनुवाद) अनुवादक : सी और डबल्यू. खबर १ पृष्ठ ३०२-३।

जीवन-विधि उसीसर्वी छताम्बी के हिन्दू सन्त स्वामी रामकृष्ण के समान थी।

रुमी ने उपासना की स्वतन्त्रता के पक्ष में लिखते समय प्राचीन हिन्दू विचार धारा की परम्परा को ही निभाया है। वे लिखते हैं

‘बिराग असग असग हैं सेकल रोद्यनी एक यह कहीं दूर से भाती है।

यदि कोई बिराग को ही देखता रह गया तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि वहीं से भगवत्ता का प्रारंभ होता है।

रोद्यनी को गौर से देखने पर ही पार्थिव शरीर में निहित ईशानरूपा से मुक्ति मिलती है।

हे ईश्वर, तू म सम्पूर्ण सृष्टि के सार हो। और मुसलमानों, पारसियों व यहूदियों में अन्तर सिर्फ दृष्टिकोण का है।

कुछ हिन्दुओं ने एक हाथी खरोटा और उसे एक धंभेरे कमरे में खड़ा कर दिया। उसे देख पाना असम्भव था, इसलिए हर कोई उसे हमेशा से छूकर महसूस करने लगा।

एक का हाथ हाथी की सूँठ पर पड़ा। उसने कहा ‘यह जानवर तो पानी के नल की तरह है।’

दूसरे ने उसका कान छुआ। उसे हाथी वैसे जैसा मामूम पड़ा।

तीसरे ने उसकी टांग छुई और बताया कि उसका धाकार लंबे जसा है।

चौथे ने उसकी पीठ पपपपाई। बोला, ‘घरे, यह तो तख्त जैसा है।’

अगर उनमें से प्रत्येक बादमी ने एक जनती हुई मोमबत्ती से भी होती तो उनके वर्णन में भिन्नता न होती।”

इस्लाम का भारतीय रूप हिन्दू विचारों और व्याचारों द्वारा गढ़ा गया है। दियामस सुन्नीमत की तुलना में हिन्दुधर्म क अधिक समीप है। खोजाओं के सिद्धांत वैष्णव और शिवा सिद्धांतों के मिश्रण से निर्धारित हैं उनका विश्वास है कि सभी दिव्य का दसवां अवतार है। भारत में अनेक वर्षोंतक जातियाँ हैं। बा" में, जब विदेशी मुसलमान आक्रमणकारियों ने भारत पर हमले किए तो भारतीय मुसलमानों ने हिन्दुओं के साथ कभी से कभी मित्रावरुणता अपना ली। फिर जब वे आक्रमणकारी भी भारत में बस गए तब भी छोटी-मोटी सद्भावना होती रही। अनेक उदाहरण हैं जब मुसलमानों के नेतृत्व में हिन्दुओं ने या हिन्दुओं के नेतृत्व में मुसलमानों ने सद्भावना की। भारतीय मुसलमान भारतीय भाषाएँ बोलते लगे एक ही जाति के संघर्ष बने और भारतीय व्यापारिक समुदायों ने

१. ‘रुमी, पोत्र रेंड मिस्टिक’ (१२५०), पृष्ठ १५६ (मार्क एलेन रेंड अनपिन) अंगरेजी अनुवाद, पृष्ठ ५० निकतसने द्वारा।

सम्मिलित हो गए। कभी-कभी सा प्रत्येक समुदाय में हिन्दुओं और मुसलमानों में भेद करना उतना ही मुश्किल हो जाता था जितना आज है—अपने वस्त्र, आचार-व्यवहार और विचारों में इतनी अधिक समानता दोनों में आ गई थी। मुगलों के शासनकाल में शाही दरबार हिन्दू और मुसलमान विद्वानों के मिलन स्थल बन गए, जहाँ वे एक-दूसरे को अपनी-अपनी संस्कृतियों से परिचित कराते थे। ग्यारहवीं शताब्दी में थोड़े मुसलमान विद्वान अलवरजी ने संस्कृत भाषा पर विशेष योग्यता प्राप्त कर ली। उनके विवरण से हम पता चलता है कि विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हिन्दुओं की कितनी अपूर्व उपलब्धियाँ थीं। भारत की विवेकशीलता एवं सहनशीलता की प्रवृत्ति ने मुगलों को प्रभावित किया और चौदहवीं से उन्नीसवीं शताब्दी तक की सांस्कृतिक गतिविधियों में हिन्दू-मुसलमान सहयोग स्पष्ट है। संगीत और न्यायस्थ चित्रकला और नृत्य में हिन्दू और मुसलमान विचारों का उत्कृष्ट समन्वय था। साहित्य कला सामाजिक रूपरेखा और धार्मिक सहिष्णुता की परम्परा में भारत के हिन्दू और मुसलमानों का अतीत समान है।

८ ईसाई धर्म

ईस्वी सन् के प्रारम्भ से ही भारत में ईसाई धर्म का प्रचार है। मलाबार के सीरियाई ईसाइयों का विश्वास है कि उनका ईसाई धर्म सोभे मन्त टामस से प्रारम्भ हुआ है। उनका कहना है कि उनके ईसाई धर्म का स्वरूप पश्चिम के सेंट पीटर और सेंट पॉल द्वारा स्थापित ईसाई धर्म के स्वरूप से भिन्न और स्वतन्त्र है। तीसरी शताब्दी के एक धार्मिक ग्रन्थ 'द ऐन्ट्स ऑफ टॉमस' में लिखा है कि धर्मदूत टॉमस भारत नहीं आना चाहते थे लेकिन ईश्वर ने ऐसी माया रखी कि भारत का शासक गोंडोफारेस के प्रतिनिधि अमानेस के हाथों उन्हें गुलाम के रूप में बेच दिया गया। पहले तो इस पूरी कहानी को कल्पित समझा जाता रहा फिर भारत के उत्तरी-पश्चिमी कान में एक मुहर सन् १८३४ में मिली जिसपर गोंडो फारेस का नाम खुदा हुआ था। इससे हम यह निष्कर्ष तो नहीं निकाल सकते कि धर्मदूत टॉमस पहली शताब्दी में भारत गए थे—हालांकि यह अनभाव्य नहीं—लेकिन यह तो सोच ही सकते हैं कि तीसरी शताब्दी से फारस और मसोपोटामिया के ईसाइयों के साथ भारत के निरन्तर सम्बन्ध थे। इतना स्पष्ट है कि बहुत पुराने समय से भारत के पश्चिमी तट पर ईसाई आबाद रहे हैं। हिन्दू उनका बड़ा सम्मान करते थे और हिन्दू शासक उनके लिए गिरजाघरों का निर्माण कराते थे। राइट रेवरेंड स्टीफन नीस ने जो कुछ समय तक टिनेवेल्सी के बिदाप रहे थे 'स्पेक्टोर'

में सिखा है "सीरियाई लोगों की बराबरी हिन्दू उर्मीधारों की जाति नायर लोगों के साथ है, वे स्वयं को अन्य हिन्दू बाढ़िया से ऊंचा और परिगणित आदिमों से तो बहुत ऊंचा समझते हैं।" प्रारम्भ के ईसाई अपने को सामान्य हिन्दू समाज का ही प्रतिवायु सम समझते थे और धर्म-परिवर्तन के विरोधी थे।

ईसाई धर्म में परिवर्तन के लिए मिशनरी प्रचारभारत में यूरोपियों के बसने के साथ-साथ प्रारम्भ हुआ। पूर्व में धर्म प्रचार करनेवाले महान ईसाई मिशनरियों में से एक थे फ्रांसिस जेम्सिस्, जिन्होंने अपने मिशन की ईवी प्रकृति पर बहुत विश्वास था। उन्होंने पूर्व के अनेक देशों में अपने धर्म का प्रचार किया। उन्होंने बादशाह जोषाभा द्वितीय को सिखाया कि 'अपने अधिकारियों के सम्पूर्ण भाष्यमासमय स्पष्ट चर्चों में घोषणा कर दें कि आपके शेष से बचने और आपका अनुग्रह प्राप्त करने का केवल यही रास्ता है कि जिन देशों पर वे शासन करते हैं वहाँ अधिक से अधिक लोगों को ईसाई धर्म की शिक्षा दें।'

हिन्दू विचारधारा के अनुसार ईसाई धर्म को प्रस्तुत करने के ऊपर दृष्टि नवीन के प्रयत्नों को बढ़ावा नहीं मिला और इसके बाद तो ईसाई मिशनरी हिन्दू विश्वासों के साथ तनिक-सी भी प्रत्यक्ष समानता को जानबूझकर नजरअन्दा करने लगे। पुनर्वास की शक्ति का हाथ और बच तथा अर्ध-चर्च चर्चों में उदय के पश्चात् व्यापार ही मुख्य ध्येय हो गया और प्रोटेस्टेंटों को कैथोलिक धर्म की गतिविधियों के साथ कोई हमदर्दी न रही। ईस्ट इंडिया कम्पनी अपने अधिकृत क्षेत्र में मिशनरी प्रचार को बढ़ावा नहीं देती थी। जब यूरोप के प्रोटेस्टेंट धर्म में धर्मप्रचारकी प्रकृति आगे तो भारत में मिशनरी कारनाम भी बढ़ गए। नई संस्थाएँ स्थापित हुई और हिन्दू धर्म के विरुद्ध प्रचार इतना तीव्र हो गया कि साहजिक ही हिन्दू धर्म-विरोधी चार्ज उदय हो देने लगे। उन्होंने जोई आफ् डायरेक्टर्स के वेयर मन को सिखा हिन्दुओं को सत्य करने को पटिया बातें सिंगी जाती हैं कपवा उन्हें पड़िए। इनमें स-ईसाई पाठन के गतिष्क को सन्तुष्ट करने या विश्वास दिलाने कायक एक भी सत्य नहीं होता किसी भी प्रकार का तर्क नहीं प्रस्तुत किया जाता, बल्कि पूजा की भाग सुझाती रहती है और एक-गम्भीर मानव जाति को दोषी ठहराया जाता है—क्याकि यह पीड़ियों से पहले पा रहे धर्मों में विश्वास करती है और अपने धर्म की सत्यता पर अविश्वास नहीं करती। क्या हमारा धर्म की यही भाति है? १८१३ में कम्पनी का एकाधिकार समाप्त हो गया तो मिशनरियों के बन्तों को फिर से बढ़ावा मिला। भारत के प्रमुख शहरों में ईसाई विधान-संस्थाएँ स्थापित हुई और ईसाई धर्म प्रचार के नामों में सरकारें उठाई दिये गयीं।

हिन्दू-धुनधरान, राष्ट्रीयता के विकास और पश्चिम में धर्म के घटे महत्त्व ने ईसाई नेताओं को बाध्य कर दिया कि वे भारतीय संस्कृति को समझें और ईसाई धर्मोपदेशों में उसका समावेश करें। गांधीजी के नेतृत्व में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सुभाषचंद्र को मिटाता अपना एक प्रमुख उद्देश्य बना लिया, तो परिगणित जातियों को हिन्दूधर्म से प्रसंग करने की भाशाएं कम हो गई।

सामान्य हिन्दू ईसाई धर्म को सहानुभूतिपूर्ण समझना और उसके गुण-दोष परखना चाहता है। ईसाई धर्म हमारे देश में ईसा की दूसरी सदी से है। इसे विदेशी होने के भाते प्राप्त अधिकारों के साथ-साथ देशवासियों के अधिकार भी प्राप्त है।

धर्म-परिवर्तन के फलस्वरूप ईसाई धर्म ग्रहण करनेवाले अपेक्षाकृत वाद के लोग स्वयं को भारत की महान संस्कृति का उत्तराधिकारी मानते हैं। अपेक्षाकृत अधिक साहसी भारतीय ईसाई नेता प्रयत्न कर रहे हैं कि उत्तराधिकृत भारतीय आध्यात्मिक परम्परा और गृहीत ईसाई सिद्धांतों में एक प्रकार का समन्वय स्थापित हो जाए। ऐसा ही समन्वय धरतू की परम्परा और ईसाई धार्मिक विश्वास के बीच यूरोप के थोड़े धर्माधिकारी विचारक स्थापित कर पाए थे। ईसाई धर्म पर यूनानियों और यवनों का कुछ 'तोड़' तो है ही। पूर्वी धर्मों की अन्तर्बुद्धि पाकर उसका काफी लाभ हो सकता है।

६ चीन

भारत और सुदूरपूर्व के देशों में कुछ गुण-जैसे सुदृढ़ पारिवारिक सम्बन्ध और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा—समान रूप से उपस्थित हैं। विचारों और भावनाओं में एक साहचर्य है जिससे ताम्रावाद और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से पापण मिला है। लगभग पचीस सताब्दियों तक सुदूरपूर्व में बौद्ध धर्म ने सम्यता को विवक्षित करने का कार्य किया है। एशिया का विचारधारा का आकार दिया है। महान दार्शनिक भान्दोन्नों और मध्य एशिया की भाषाओं समेत अनेक भाषाओं में साहित्य का सृजन किया है। बौद्ध धर्म ने अनेक वर्षों जातियों को जीव-मात्र के प्रति दया के अपने सिद्धान्त का बल पर सम्म बनाया है और महान बला का सृजन किया है जो अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं मनोवैज्ञानिक प्रतीकात्मकता और नीतिविवेकक समय-गम्भीरता के लिए जगत्प्रसिद्ध है। कुछ समय पूर्व का राजनीतिक अनुभवों ने सारे एशिया के लिए पुच्छभूमि तैयार कर दी है।

ताम्रा का अस्तित्व सचप्रथम है। ताम्रा हा एक ऐसा उपाय प्रकृति का पद पातरहित विषकपूर्ण नियम है जिसका अनुसार आचरण से ही विवेक और शान्ति

से मर्यादा जीवन बिताया जा सकता है। विवेक और धार्मिक प्राप्ति करने का उपाय प्रकृति के नियमों के अनुकूल भाषण ही है। "प्रकृति में सभी चीजें सुव्यवस्थित काम करती हैं। वे जमती हैं और उनका अपना कुछ नहीं होता। वे अपना काम अपना देती हैं और बदला नहीं माँगीं। सभी चीजें समान रूप से अपने-अपने काम करती हैं और सब कुछ हा जाता है। पूरा जीवन प्राप्त करने के बाद हर वस्तु अपनी प्रारम्भिक दशा में वापस पहुँच जाती है। प्रारम्भिक दशा में वापस पहुँचने का धर्म है विद्याम अपना उनके प्रारम्भ की सिद्धि। यह वापसी एक सार्वत्रिक नियम है। यही नियम विवेक है। सामोले का कथन है "यदि तुम भगवान् करा तो संसार का कोई व्यक्ति तुमसे सह नहीं सकता। अपना का बदला सहानुभूति से वा। वा धर्म है उनके लिए मैं धर्म हूँ और जो धर्म नहीं है उनके लिए भी मैं धर्म हूँ। इस तरह सभी धर्म बन जाते हैं। दुनिया की सबसे कोमल वस्तु भी सबसे कठोर वस्तु से टकराकर उसे पराजित कर सकती है। पानी से अधिक कोमल या कमजोर चीज संसार में नहीं है, लेकिन सुदृढ़ और मजबूत चीजों पर हमला करने के लिए सबसे पहला नाम उसी का होता है। 'अपनी धार्मिक के बस पर स्त्री इनका पुरुष को पराजित कर देती है।' धर्म जीवों से थोड़ा मनुष्य से प्राप्त की जाती है कि वह दूसरों को बदल सकेगा। "जिस प्रकार सभी मरी-मारे किसी विशाल नदी या समुद्र में मिल जाते हैं उसी प्रकार संसार की सभी वस्तुएँ साधारण समा जाती हैं। "चौन में धर्मों से अधिक विवेक का सर्वोच्च धर्मिक विद्वानों—परिष्कृत और स्थिर मस्तिष्कवासी विद्वानों—का महत्व है।

हम जन्म सेनेवासी चीजें सभी के नियमानुसार जन्म मती है। यह 'दिन' और रात नामक अर्धों द्वारा से भेद्युक्त परम सत्त्व है। सभी छाया अर्ध और संकोचन का प्रतिनिधि स्त्री-सत्त्व दिन है और सभी भूष, अपसृष्ट और प्रसरण का प्रतिनिधि पुरुष-सत्त्व रात। इन दोनों सत्त्वों की प्रक्रिया से ही प्रकृति और मानव के क्रियाविचारों का समाधान किया जाता है। फिर भी वे सभी के अधीन हैं उसीमें निहित है तथा उसीसे प्रेरित होते हैं। सभी इन दो सत्त्वों का अनन्त परिवर्तन करता रहता है और इसी कारण ब्रह्मांड की परिवर्तन-शक्ति है।

नियमानुसार सभी में सभी को उपनिषदों का 'ग्रह' कहा गया है। "अथवा क्रिया जा सकनेवाला सभी सार्वत्रिक नहीं है, परिभाषित क्रिया जा सकनेवाला नाम अपरिवर्तनीय नहीं।" सभी की प्राप्ति के लिए जीवन और मृत्यु

१ II: LXI, २ लग 'सर्वत्र प्रसृत का दृश्य' XXXIX (१८१) पृष्ठ ११।

२ II: LXI, २ लग 'सर्वत्र प्रसृत का दृश्य' XXXIX (१८१), पृष्ठ ११।

३ सभी नई विद्या : प्रथम अध्याय।

अन्तमम और वस्तुजगत्, समय और स्थान से ऊपर उठना होता है। किसी भी समय से पहले और सदैव एक अस्तित्व' वा—स्वयमेव शास्वत अनन्त सम्पूर्ण सबव्यापी। इसे कोई नाम देना असम्भव है क्योंकि मानवीय भाषा द्वारा केवल इन्द्रिय-ग्राह्य प्राणियों के नाम दिए जा सकते हैं। भावि अस्तित्व' तो अनिवार्यत इन्द्रिय-ग्राह्य नहीं है। इसे शून्य, रहस्य या ताम्रो कहा जाता है। निषेधात्मक या तुलनात्मक ढंग से इसका वर्णन किया जाता है किन्तु इसे 'अनस्तित्व' नहीं समझना चाहिए। यह तो गतिमयता उत्पान स्वच्छन्दता है। यह 'ससार को जमाने वाली क्रिया है। सम्पूर्ण स्वार्थमय साससामर्थ और सारकामिकता की भावना को त्याग देना तथा ताम्रो द्वारा निर्देशित होना ही विवेक है।

जीन का ध्यान बाहरी दुनिया को बाध में करने या भादमी के बिभाजित आत्म को विरोध से मुक्त करने में इसका केन्द्रित नहीं है जितना सामाजिक जीवन की समस्याओं, उचित राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक सम्बन्धों पर है। कल्पयुधियस के अनुयायियों के लिए मानव न तो विद्युत् बौद्धिक है और न अपनी अन्तःप्रवृत्ति के साथ पूर्ण समझौता करने का इच्छुक मात्र। वह अनिवार्यत सामाजिक प्राणी है, और अपने साथियों के साथ समझौता करना चाहता है। कल्पयुधियसबाध कम नहीं है, एक नतिक पद्धति है, एक सामाजिक सहिता है। यह प्रबन्ध भी धार्मिक नींव पर टिका है। कल्पयुधियस का नीतिशास्त्र ताम्रो की धार्मिक धारणा पर आधारित है। कल्पयुधियस का कथन है "यदि किसी व्यक्ति ने सुबह ही ताम्रो धर्मोत्कार किया हो, और शाम को उसकी मृत्यु हो जाए तो भी कुछ बुरा नहीं। "जहां तक ताम्रो का प्रश्न है हमें एक क्षण को भी उससे अलग नहीं रहना चाहिए। " कल्पयुधियस के लिए सिद्धि ही स्वर्गिक ताम्रो है। सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न मानवमात्र का ताम्रो है। " कल्पयुधियस को धनुमन्व होता है कि उसका कर्तव्य ईश्वर (सियेन) द्वारा निर्धारित है इसलिए वह ईश्वर पर निर्भर है। निम्नलिखित पाँच सम्बन्ध ईश्वर द्वारा निर्धारित हैं (१) घासक और मंत्री (२) पिता और पुत्र (३) पति और पत्नी (४) बड़े और छोटे भाई, तथा (५) मित्र और मित्र। इन्हीं सम्बन्धों को उचित ढंग से निबाहने से सम्पूर्ण व्यक्तिगत एवं सामाजिक सम्पन्नता प्राप्त हो सकती है। ये ताम्रो के ही भग हैं।

जीनी मामियों की कुछ सूक्तियाँ वास्तव में विवेक का निचाड़ हैं और वेधेन

व प्रान्थोन्मित ससार में रहनेवाले हम लोगों के लिए उपयोगी है। यदि हमें राज्य का काम सुचारु रूप से चलाना है तो अपने परिवारों को व्यवस्थित करना होगा अपने परिवारों को व्यवस्थित करने के लिए स्वयं को सुभारता होगा, धारम सुधार के लिए हृदय की शुद्धि आवश्यक है। कम्प्यूटियस के अनुसार हृदय की शुद्धि, परिवार की पुनर्व्यवस्था और राज्य का सुचारु रूप से चलाना हमारा कर्तव्य है। कम्प्यूटियस के अनुसार प्रभुसत्ता का स्रोत व्यक्ति है। जनता का विद्रोह प्राप्त न कर पानेवाली सरकार का पतन अवश्यभावी है।^१

कम्प्यूटियस ने 'जैन' या परोपकार के सिद्धान्त पर विशेष जोर दिया है। "जिस प्रकार के व्यवहार की भाषा दूसरा से भाषा अपने लिए नहीं करते उस प्रकार का व्यवहार भाषा स्वयं दूसरों के साथ न करें। कम्प्यूटियस की शिक्षाओं के अनुसार 'जैन' का संसम्ब है—मानवीय व्यक्तित्व के प्रति सम्मान, स्वयं अपनी तथा दूसरों की प्रविष्टा की स्वीकृति ईमानदारी, सहृदयता और मानपीम सपेक्षताएं।

अपनी 'एमानेन्ड्स' (धार्मिक धर्म 'साहित्य-समुच्चय') में कम्प्यूटियस ने लिखा है कि परमात्मा के बारे में मैं मौन ही रखूंगा। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उनका विद्यार्थी ल्यू-कुइ पूछता है "यदि आप मौन रखेंगे गुदजी, तो हम आपके विषय क्या लिसेंगे और किसका पालन करेंगे?" गुदजी उत्तर देते हैं 'क्या ब्रह्मांड बोलता है? चारों ओर एक ध्वनि से भाँती-जाती है और उन्हींके अनुसार चारों वस्तुओं का उत्पादन होता है, किन्तु क्या ब्रह्मांड कुछ कहता है?' "परम शक्तिशाली ईश्वर के क्रियाकलापों में न व्यथि होती है और न संघ।" कम्प्यूटियस का ज्ञानी पुत्र 'मगबदीता' के 'रिपतप्रस' के समयदा है।^१ कम्प्यूटियस का कथन है "मैं जानता हूँ कि पत्थर उड़ सकते हैं मछलियाँ तैर सकती हैं और पशु दौड़ सकते हैं, किन्तु दौड़ाक को मिराया तैराक को बटिया से फँसाया

१ सरकार के बारे में ध्यान किए जाने पर कम्प्यूटियस ने कहा सरकार की आवश्यक कठारें तीन हैं राष्ट्रपति की प्रभुता हो मुद्रा-सामग्री सम्पत्ति का और राष्ट्र के प्रति जनता से विश्वास हो। "ल्यू-कुइ ने कहा यदि क्या न हो सके, और हममें से एक को दोहरा देने तो सबसे पहले किसे छोड़ना चाहिए?" मुद्रा-सामग्री "गुम ने उत्तर दिया। ल्यू-कुइ ने फिर पूछा "इतने से भी काम न चले और राष्ट्र को में से जो ६० का धारने का प्रश्न उठ गया हो तो किसे त्याग देना चाहिए?" गुम ने उत्तर दिया "राष्ट्रपति का।" सदा से मानव धर्म को धर्मन मूल्य ही मिचने रहा है किन्तु यदि जनता को (माने राज्य को पर) विश्वास नहीं है, तो (धर्म को) स्थापित का प्रश्न ही नहीं उठता। 'मजानरम् XII VII।

२ 'मजानरम् आठवें मोन' अध्याय ३३।

घोर उड़नेवाले की तीर से मारा जा सकता है। जिस तरह 'बुंगन' बादलों के बीच या समुद्र के पार उड़ता है, उसी प्रकार हमें भौतिक अधिकारों के माध्यम से मुक्ति पानी हो चाहिए। चीनी समाज में सैनिक का स्थान सम्मानजनक नहीं था। एक प्रसिद्ध चीनी कहता है

अच्छे सोहे से किले नहीं बनाई जातीं

अच्छा आदमी सैनिक नहीं बनता।

ईसा से पूर्व पाँचवीं सदी के दार्शनिक मोस्तू को एक विज्ञानदर्शी सर्वशक्तिमान, सच्चरित 'व्यक्तिगत ईश्वर' में विश्वास था। "ऊँचाई पर स्थित ईश्वर के भय से हमें सुकर्म करने चाहिए क्योंकि 'वह' सब कुछ देखता रहता है कि जगत्, घाटियों और घंघेरी जगहों (जहाँ मानवीय दृष्टि असफल रहती है) में क्या हो रहा है। केवल 'उसे ही प्रसन्न करने की चेष्टा हमें करने चाहिए। 'वह' अन्धाई को चाहता और बुराई से घृणा करता है। 'वह' ग्याय से प्रेम और अन्याय से घृणा करता है। पृथ्वी पर सारी शक्ति उसी के कारण है और उस शक्ति का उपयोग 'उसी' के अनुसार होना चाहिए। 'वह' चाहता है कि राजा अपनी प्रजा के साथ दयालुता का व्यवहार करें और मानव-मात्र परस्पर प्रेम करें, क्योंकि वह स्वयं सभी मनुष्यों को प्यार करता है। 'वह' स्त्रियों को विधवा और बच्चों को अनाथ बनानेवाले विजेताओं से घृणा करता है।' मोस्तू ने अपनी शिक्षा का निबोड यों दिया है 'ईश्वर की आराधना और मानव-मात्र के प्रति प्रेम—यही विवेक है।

चीनी लोग किसी बड़ मठ के गुप्तान नहीं हैं। इसलिए सघोषन की संभावना सदैव है। चीन की विभिन्न धार्मिक प्रणालियों में अधिक सीमा तक पारस्परिक सम्बन्ध है। महात्मा ईसाई मिशनरी और चीनी बौद्ध धर्म के विशेषज्ञ डा० रीचेस्ट ने लिखा है "चीनी लोग एकसाथ कन्फ्यूशियसवादी ताओवादी और बौद्ध हैं। यह भ्रमस्था हमें स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। कुछ देवता सभी धार्मिक प्रणालियों में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ छोटे नगरों या कस्बों में सम्मिश्रित मंदिर हैं, जहाँ चीनों धर्मों के देवताओं की मूर्तियाँ सिंहासनों पर साथ-साथ रखी हैं। प्रतिदिन की पूजा तो पीढ़ी दर पीढ़ी बनी भा रही घरेलू मूर्तियों से हा जाता है किन्तु विशेष अवसरों पर सामान्य चीनी लोग मन्दिर में जाना प्रसन्न करते हैं और वे ताओवादी हैं या बौद्ध इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। यदि आप किसीपर जोर ही डालें और विशेष आप्रह्म से उसके समग्र जीवन-दघन के बारे में जानना चाहें तो आपको समभवत अनेक विभिन्न बातें सुनने को मिलें—अधिकतर तो छोटे-छोटे ढग से मिश्रित विचार-पद्धति ही सामने आएगी जिसमें कन्फ्यूशियस के सिद्धान्तों

के अनुसार इसे हुए प्राचीन चीनी दृष्टिकोण के साथ बौद्ध अस्तित्ववादी दर्शन का संघर्ष-सा मिश्रण हो होगा।^१

जीवन के प्रति चीनी दृष्टिकोण का अमिथाय परिणाम है कड़ियों से युक्त। साम्राज्यान्वियों का कथन है जीवित मनुष्य कामल और सुकुमार होता है, मृत्यु के पश्चात् बड़ा और सख्त। इसलिये कहा गया है 'कबापन और खट्टी मृत्यु के संग हैं तथा कोमलता और सुकुमारता जीवन के।' 'सजीव का कियेय गुण है सुसापन, परिस्थितियों के अनुसार स्वयं के हानि को क्षमता। हमें दूसरों पर अपने विचार मादने नहीं चाहिए बल्कि अपने विचारों को दूसरों को प्रभावित करने का व्यवसर देना चाहिए, और अपनी भारपाओं को दूसरों द्वारा संघोषन से सिए गुंता रहना चाहिए।

चीनी 'व्हासिक कैथोलिक पादरियों के अनुवादों द्वारा यूरोप पहुंचे तो सीबनिज और बौल्क जैसे दार्शनिकों ने उनके मूल्य और महत्व को स्वीकार किया।

१० धर्म में रुढ़ि धर्मात् स्वतंत्रता

यदि पार्थिक सिद्धान्तों के अनुसार सावरण को हो अन्तिम परीक्षा समझ लिया जाए, तो विभिन्न मतानुयायी परम्पर बिस्तृत धनज्ञान मानूम पड़ेंगे, यदि जीवन की क्रिया पर ध्यान दिया जाए तो धर्मानुयायी व्यक्ति परस्पर समान मानूम पड़ेंगे। हमारा धर्म ही सत्य का प्रतिनिधि है और इसे न माननेवाले काफिर हैं जिनका विनाश आवश्यक है—यह दृष्टिकोण प्रातक है।

यौधर एवं समझ में आ सकनेवासी वस्तुओं के बारे में हमारा ज्ञान धर्मोपयोगा धर्म्या में और अपूर्ण है फिर भी ईश्वर ने स्वयंसाध और संसार के साथ उसके सम्बंध के बारे में हमें इतना विदबास हो—यह धारण्य की ही ता बात है। केवल हमारा धर्म्यय या हमारी संस्था बापरहित निष्पत्ति और बेबी है तथा ईश्वरीय शिक्षा और कृपा की ध्याम्या करने व उन्हें प्रदान करने में समर्थ है—इस प्रकार के तर्क

१ 'रेलीजन इन चाइना' (१९२१), पृष्ठ १०३।

२ 'एसाय नेच (नं. LXXVI, पुस्तक १५) का मन्त्र इस प्रकार है। 'काथलिक धर्म की स्तोत्र मत करी। मैं स्वर्ग काका भटक गया हूँ फिर भी अभी तक संसार मारम्भ का ही ज्ञान धरा हूँ। मैं विद्यान ध्येन में इच्छाच्छुद्ध धूम धुला हूँ। मैं बड़ी तब पहुंचने की प्रार्थना तो बनाता हूँ किन्तु वह सही ज्ञानता कि उसका भग्न कहां है।' 'आमर केनी, धा वेड ऑफ दाय दन वेरीड चरना' (१९१६), पृष्ठ ७६ (यह एवन वेड प्रवचन)।

बहुत हृष्ट तक हठपूर्ण ही हैं।^१

श्रुत्येवकाल से लेकर आज तक भारत में विभिन्न धर्म पनपते रहे हैं और भारतीय दर्शन में सभी के प्रति जियो और जीने दो' सिांत का पामन किया जाता रहा है। १९ अतूबर, १९५१ को पारित भारतीय कांग्रेस के प्रस्ताव में यह व्यक्त है "अपने अम्मकाल से ही कांग्रेस का उद्देश्य और घोषित नीति यही रही है कि एक धर्मनिरपेक्ष प्रजातन्त्रीय राज्य की स्थापना हो, जिसमें सभी धर्मों के प्रति भाव हो किन्तु किसी भी धर्म या जाति के प्रति पक्षपात न हो और राष्ट्र को बनाने वाली सभी जातियाँ धर्मवा व्यक्तियों को समानाधिकार और भवसर की स्वतन्त्रता मिले। भारत गणराज्य का विधान इसी आधारभूत सिद्धान्त पर आधारित है।"

सभी धर्म एक धार्ष्णात्मिक प्रकाश की प्राप्ति में हमारे सहायक हैं। हमें धनेक रास्ते दिखाई पड़ते हैं लेकिन इसका धर्म यह नहीं कि वे विभिन्न सध्यों तक ले जाते हैं। हो सकता है कि कुछ गज या कुछ मोस के बाद आपस में मिसकर ककरीट की एक सड़क बना सें जो सिद्धि तक जाती हो।

भारतीय धर्मों में एकाधिकत पूजा का स्थान नहीं है। उनका आशय तो बहुत हृष्ट तक यही है कि प्रत्यक्षत विरोधी किन्तु वास्तव में पूरक सध्यों को धाय-साय समझने का प्रयत्न न करके हम गलती करते हैं। निपिद्धियाँ और धर्मोन्मत्त धस्वी कृतियाँ ही नास्तिकता का कारण हैं। सत्य केवम एक है, और सत्य को निश्चित रूप से जाननेवासे सभी व्यक्ति उससे प्रभावित होते हैं। यहां हम विशेष दृष्टि कोशों से परे हट जाते हैं। भारतीय धार्मिक परम्परा एक सत्य का माननेवासे प्रत्येक रूप को स्वीकार करती है। सत्य-केन्द्रित व्यक्ति धार्मिक विवाद में नहीं पड़ते। इस भादश को मानने पर धार्मिक असहिष्णुता का जो आत्मा की अम्मजात विरोधिनी है, कोई स्थान नहीं रह जाता। धर्म जब संगठित हो जाता है व्यक्ति की स्वाधीनता जाती रहती है। जब ईश्वर की नहीं बल्कि उसके प्रतिनिधिरव का हम भरनेवासे समूह या अधिकारी की पूजा होती है। जब सचाई का संकन नहीं, वरम् अधिकारी की अवशा ही पाप बन जाती है।

१ धर्मशास्त्री इतनी शुद्धतापूर्वक परम शक्तिमान ईश्वर के स्वभाव का बणन करते हैं, किन्ती शुद्धतापूर्वक अधिकारा वैधानिक कासे गुश्रेसे के अन्य के बारे में नहीं बणन पाते। 'नेस्तो स्टाफेन' 'येन धम्माः स्युस्स एवात्तामी देह अदर पसेअ' (१-२३) पृष्ठ ५।

२ भारतीय सविधान में शब्द लिखा है कि "राज्य किन्ती नागरिक का विश्व धर्म जाति, बध किंग अपना अम्मरवान बबध उनमें से किन्ती पक्ष के आधार पर कोह विभेद नहीं करेगा।" एक अन्य खान पर लिखा है कि "सब व्यक्तियों को निरवास का स्वतन्त्रता का तथा किता धर्म के बसाध रूप से मानने आधारव करने और प्रचार करने का समान अधिकार है।"

यूरोप के समान, भारत की अखंडता क्षेत्रीय राष्ट्रीय आन्दोलनों में नहीं बदली है, और हर समय आया जाने दोष में स्वतंत्र राजनीतिक इकाइयाँ नहीं बन पाई हैं। इसका कारण है एक प्राचीन संस्कृति की सुदृढ़ता और बाहरी—ईसा की आठवीं शताब्दी से मुसलमान और अठारहवीं शताब्दी के बाद यूरोपीय—प्रभाव।

भारत ही अनेक देश है जहाँ मन्दिरों गिरनों और मस्जिदों का शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व है। मैं स्वयं हिन्दू मन्दिरों गहूदियों की प्रार्थना-सभाओं, बौद्ध मठों, ईसाई गिरजा और मुसलमान मस्जिदों में भाग ले चुका हूँ और न तो मैंने अपनी बौद्धिक जागरूकता के साथ कोई समझौता किया है और न अपने धार्मिक विद्वानों को ठेस पहुँचने दी है। परापूर्वहीन विवेक की प्रवृत्ति भारत की धार्मिक परम्परा में व्याप्त है।

अनेक महान् धारमाओं के प्रयत्नों से भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है—उनकी पीढ़ाओं से बाँचा ऊपर उठा और रक्त-निर्मित हुआ है। अठारहवीं शताब्दी के साथ-साथ उसमें मिट्टी का रंग मिला गया है। अपनी सभी बुद्धि के सारे धाव और धम्मे उसपर मोबदू हैं। यह धावधन भी है और विषयक भी अपने विरोधाभासों से हमें चौंका देती है और अविभाजी जीवन की स्थिति से मोह लेती है। भारत में देखा है कि उसकी समकालीन संस्कृतियाँ अपनी अपनी पीढ़ी की संस्कृतियों को जगह देकर विलीन हो गईं फिर कुछ नवीन संस्कृतियाँ भी सुप्त हो गई, किन्तु भारतीय संस्कृति फिर भी जीवित है। उसकी आत्मा के बीच की सी काँची लोधी, किन्तु कुम्भी कभी नहीं।

मानवीय विचारधारा निमज्जित रहित नहीं है, साधारणतः उसमें खूब मिट्टी मिली होती है और आज भारत में बाकी मिट्टी जम गई है जिसे हटाना आवश्यक है। अंधविश्वास खूब फैला है। आज भी बहुत लोग भूत-प्रेतों में विश्वास करते हैं। यहाँ तक कि शिक्षित भारतीय भी अपनी संस्कृति की प्रवृत्ति को, उसकी उपसम्प्रदाय और सभासभाओं को नहीं समझते। व्यवसायगत अन्तरों में अन्ध-धार्मिकता का रूप ग्रहण कर लिया है। धार्मिक विचारोंवाले व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अवरुध और कुप्रवृत्ति मानते हैं। अनेक सामाजिक रीति-रिवाज बाधक हैं। हालाँकि उनमें जीवन का प्रवाह रुक गया है। लेकिन ये दोष अतिरिक्त नहीं हैं। भारत के पादलों के साथ इनका कोई साम्य नहीं है। भारत आज अभी जीवित रह सकता है जब वह अपने पादलों का प्रतिनिधित्व न करनेवाली संस्थाओं को पूजना बन्द कर दे। अनेक संस्थाएँ तो अस्तित्व—जमी जीवित प्राणी की पापाय प्रतिमा—बनकर रह गई हैं। आत्मा के संसार से पापाओं को पुनः जीवन प्रदान किया जा सकता है। आज आवश्यकता है कि भारत अपनी ही प्रवृत्तियों को दाँव पर लगा दे।

द्वितीय व्याख्यान पश्चिम (१)

१ पश्चिमी संस्कृति

पश्चिमी संस्कृति के मूल्यों और सिद्धान्तों के उद्गम यूनान, रोम और फिनिसीन हैं। यूनान से समीक्षारमक दृष्टिकोण पर्यवेक्षण बिबियां और राजनीतिक सिद्धान्त मिले। धर्मनिरपेक्ष कानून और व्यवस्था-सम्बन्धी नियम रोम की देन हैं। एकेस्वरवाद और ईश्वर के निर्देष्टानुसार भाषण करनेवासे नैतिक मानव के विचार फिनिसीन प्रदत्त हैं। पश्चिमी परम्परा के तीन अवयव तत्त्व हैं—विचार अनुपासन और आस्था। किन्तु यूरोपीय इतिहास की किसी भी अवस्था में इन तीनों का सामञ्जस्य स्थापित हो सका ऐसा नहीं कहा जा सकता। आज भी ये समस्यायें सन्तुलन में ही हैं। प्लेटो ने सुकुरात को मौत के घाट उतार दिया और वासप्रवा को कायम रखा। रोमक कानून ने कभी सीज़रों और सामान्य नागरिकों की क्यादतियों पर प्रतिबंध नहीं लगाया। ईसाई चर्च भौतिक शक्तियों की प्राप्ति के लिए समर्पणशील रहा। आज राजनीतिक समस्याओं की निरकुशता पर व्यवस्था-सम्बन्धी सिद्धान्त लागू करने के प्रयत्न विफल हुए हैं और कानून द्वारा नियमित एक सामंजस्य समाज के आदर्शानुसार भाषण में भी हमें सफलता नहीं मिली है—और युद्ध तथा विद्रोह की समस्याएँ इन्हीं असफलताओं के बाह्य लक्षण हैं।

यूनान फिनिसीन और रोम पर पूर्व का अत्यन्त प्रभाव था। एशिया माइनर और मिस्र की संस्कृतियों से यूनान ने बहुत कुछ ग्रहण किया। ईसा से पहले की शताब्दियों में यहूदी-संसार में पूर्व की धार्मिक अन्तर्दृष्टि पहुंचती रही थी जिससे उत्पन्न धार्मिक उत्तेजना ने ईश्वर और मनुष्य-संबन्धी आश्चर्याई ईसाई विचार को जन्म दिया। ईसाई धर्म ने अपने साथे में धार्मिक मतों—मिथ्या सम्प्रदाय और मनी के सुधारों—को बास लिया। जमन और मंगोल आक्रमणकारियों की राजनीतिक और सैनिक व्यवस्था ने पश्चिम के राजनीतिक गठन को

प्रभावित किया। अरबी इस्लाम ने, स्पेन और इटली से होकर, पश्चिमी संस्कृति का यूनानी सांस्कृतिक विरासत का पुनर्ग्रहण पुनः प्रदान किया, जिसे पश्चिम रोमक साम्राज्य के दिनों में मूल बठा था। अपने अनुसंधान और पर्यवेक्षण से प्राप्त नवीन वैज्ञानिक सिद्धांतों को भी अरबों ने यूरोप में फैलाया और इस प्रकार पुनरुत्थान और नवजागृति की आधारभूमि प्रस्तुत की।

२ यूनान और पू्व

ऐतिहासिक अथवा सांस्कृतिक संदर्भ में पूर्व और पश्चिम की चर्चा करते समय हमें भौगोलिक साम्यताओं का विचार रखा जाना चाहिए। पश्चिमी घाटीय ईसापूर्व के यूनानियों के लिए पू्व या एशिया का अर्थ था फारस और पश्चिम या यूरोप का अर्थ था प्राचीन विद्युत यूनानी (हेलेनिक) संसार।

भाषा के जन्म के सम्बन्ध में हमारे विभिन्न सिद्धान्त हैं। यहूदी परम्परा के अनुसार आदम ने जन्तुओं के नाम रखे थे और विभिन्न भाषाएँ ईश्वर की देन हैं क्योंकि बेबैबेल की मीनार का निर्माण रोक देना चाहते थे। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि भाषा का विकास क्रमशः हुआ, अस्पष्ट स्वर और हावभाव क्रमशः भाषीय वृत्ता में बदलते गए। अन्य लोगों का मत है कि मानव ने प्रकृति में जो ध्वनियाँ सुनीं उनकी नकल की और इसीसे भाषा बनी। भाषा का उद्भव चाहे जो हो उसमें अभिव्यक्ति की वह शक्ति है जो पशुओं के लिए दुर्लभ है। भाषा के माध्यम से ही विचारों का आदान-प्रदान और सहयोग सम्भव है। यह किसी भी मानव-समूह में भाषा जानेवाला एक सामाजिक आधार है।

आज से बड़े ही लाल पहले जब सर ब्रिजियम ओम्स जैसे यूरोपीय प्राक्खविदों ने यूरोपीय विद्वानों को मस्तूत से परिचित कराया तो ग्रीक संतिन तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं के साथ उनकी अनिष्ट सम्बन्ध स्पष्ट हो गया। जिस प्रकार फरस इटाली पुनर्गाली रुमानियाई और स्लोवाक भाषाएँ अपने शब्दावली संरचना और वाक्य विन्यास में परस्पर समान हैं उसी प्रकार संस्कृत और पारसी आर्मीनियाई अल्बानियाई स्लावानी भाषाएँ, ग्रीक संतिन गूटन भाषाएँ (भारवी स्लोवनी जर्मन और गैर-जर्मन) तथा कस्टिक भाषाएँ (वेल्सी अर्गें और गलिस) भी परस्पर समान हैं। क्या ये सभी भाषाएँ किसी ऐसी मूल भाषा में उद्भूत हैं जिस इतिहास के किसी युग में बिना स्थान के निवासी बोला करते थे या यथार्थतः भिन्न भिन्न भोजियों हैं जिनमें विराट् जय और सामान्यता अभिन्न है? क्या ये भाषाएँ एक ही बोली के अलग-अलग विभक्तियों में बच गई हैं या एक-दूसरे

में मिलती हुई 'एक ही केन्द्र से प्रसारित बोलियों के निरन्तर प्रवाह' ऐसी है? इनकी व्याख्या चाहे जो हो, भाषाओं की समानता से इतना पता तो लग ही जाता है कि कई विशिष्ट मानव-जातियों की अर्थ-व्यवस्था, सामाजिक संगठन और धार्मिक विकास किस सीमा तक परस्पर समान थे। सहज ही कल्पना की जा सकती है कि इन जातियों में एक निश्चित सीमा तक स्थानातीत सम्पर्क स्थापित था।^१

अहाँ से हमें वैदिक भारतीयों और होमरी भूनामियों के इतिहास का पता है उस समय के सामाजिक विकास की लगभग समान अवस्था तक पहुँच चुके थे। ऐती-बाडी धिंकार और मछली पकड़ने की बसाओं का ज्ञान दोनों को था। घोड़ों का सामाजिक महत्त्व था। 'पहिया,' 'पहिये की भाँति 'धुरी , 'कुघा' आदि शब्दों से पता चलता है कि पहियेदार गाड़ियों का प्रयोग होता था। 'नौकाओं' और 'काठों' द्वारा जल-परिवहन प्रचलित था। ऊन काटा-बुना जाता था। सामान्यतः पत्थर के बने औजारों और हथियारों, हथौड़ों कुल्हाड़ियों और तीरों का प्रचलन था। ताँबा ज्ञात था। कबोले पिठा की बटा-परम्परा में चलते थे, घासम सरवारो और राजाओं के हाथ में था। अक्सर सुरक्षा के विचार से गाँवों को बहारदीवारी से घेर दिया जाता था। एक आकाश-देवता (व्यूपिटर, वपुस पेटर, घौस पिता) की पूजा बलि देकर की जाती थी। वे सभी नाम प्राचीन 'हार्ड जर्मन' नाम 'जियू स्या प्राचीन मार्वी 'टायर' एक हा धातु 'बमकमा' से उद्भूत हैं। वरुण के समकक्ष औरानाँस हैं स्या उपस का इधोस। पुडसवारी में दस, अणुपकष जुडवाँ, प्रकाश और दीप्ति के दिव्य देवता अश्विनीकुमार बायो स्वयूरी थे, जिनका काम था देवताओं की रक्षा स्या मानवों की सहायता करना।

१ व यूरोपियन इन्वेस्टिगेन्स (१९१४), खण्ड १ पृ ८३।

२ मोरेसर की 'गार्डन ऑफ़ इन्डिया' ने लिखा है 'यह कहना असंगत होगा कि दूरत्व अंधेरा—जैसे मूलान और भारत—में रहने और परस्पर संवा असम्भव बोलियों का व्यवहार करनेवाली दो जातियाँ विकास की समान अवस्था पर पहुँचकर 'कादर , 'फाल , और 'कादश' जैसे समान शब्दों का आविष्कार करें और समान ढंग से उनके उच्चारण करें। वैज्ञानिक वैदिक भारतीय और होमरी मूलानी सचमुच करते थे। अवश्य ही कुछ जातियाँ प्राप्त में इतने पास रहती रही होंगी कि परस्पर संवा सम्भव रहा होगा और उनके विकास की एक अवस्था दीव्य कल्पना संकल्पित रही होगी।' वहीं, पृ० ८४। दिव्य जो यूरोप की सबसे पुराना लिपिबद्ध और सरलित भाषा है वाक्य निम्नान्न व्याकरण और शब्दकोश में सरलतः ग्रीक या लिपिभाषियाई भाषाओं से मिल्य है। इसका 'अर्थ यह हो सकता है कि विकास की जन अवस्था तक पहुँचने से पहले ही उनके पूर्वज भौगोलिक या राजनीतिक बाधाओं के कारण अन्य जातियों से अलग हो गए होंगे। वहीं पृष्ठ ८४।

इरोस (कामदेव) 'हिसियोद' के देवताओं में प्रथम थे।^१ वैद और होमर दोनों में आकाशीय पिंडों की पूजा सामारण बात थी। वैदिक ऋतु प्रकृति का नियम, यूनानी 'डाइक' में विद्यमान है। यूनानियों का प्रयत्न परमात्मा को इसी संसार में सोजने का था। उनके धर्म में प्रकृति की अत्यन्त महत्वपूर्ण दानितयों घोर घट मामों को सप्राण मानकर देवताओं के रूप में पूजा जाता था।

इन समानताओं से पता चलता है कि इन दो मानवजातियों—प्राचीन यूनानी और वैदिक आश्वीय—में परस्पर सम्पर्क अवश्य रहा होगा, यद्यपि दोनों में स किसीको उस बात की याद नहीं है और वे फारसी साम्राज्य में अपरिचितों की भाँति मिली थीं।

यूनानियों को मिली घसीरियाई, फारसी और हिब्रू सम्प्रदायों के बारे में भी मान्य था किन्तु वे उन्हें दूर मानते थे क्योंकि उनके विचार से वे धर्मसंगत सिद्धांतों के आधार पर जीवन नहीं स्वीकृत करते थे। मिथिया को सब सुरदात रसने में आनन्द प्राप्त होता था। घसीरियाई लिखने-पढ़ने से अनभिज्ञ थे और उनके देवता आगे पशु थे। यहूदियों की धारणा अनुष्ठानों में थी और फारसियों को स्वतंत्रता का अर्थ तक नहीं मान्य था। यूनानियों को समता या कि पागलों की दुनिया में वे हो सकते सम्प्रसार सोच है और हर समय उन्हें पागलपन की छूट सम जाने का तत्तरा है। बबरता का दबाव तो उनके लिए अप्रमुख घससी था—केवल बाहर से नहीं भीतर से भी।

अनेक अवसरों पर यूनानी अपने को मिस्र और मसोपोटामिया की प्राचीन सम्प्रदायों का विषय कहा करते थे। गैर-यूनानियों का अहण यूनानियों पर शक्ती था, किन्तु इससे यूनानी बुद्धि की मोक्षिता में कमी नहीं आ जाती, क्योंकि दूसरों से प्राप्त विचारों को अपने मानस के अनुकूल बनाने की क्रिया में उन्होंने उन विचारों को काफी बदल कासा था। हम बाद में देखेंगे कि जब उन्होंने ईसाई धादनों को ग्रहण किया तो उन्हें अपने व्यवहार के अनुकूल बना लिया। यूनानियों के बारे में प्लेटो ने कहा था "हमें मान लेना चाहिए कि यूनानियों ने जो कुछ भी दूसरी जातियों से ग्रहण किया उसे अत्यन्त व्योष्ठर हो बना लिया।"^२

प्लेटो ने 'टिमियस' में लिखा है कि मिस्रवासी यूनानियों को बच्चा समझते थे। प्लेटो हेमनिक समाज के पठनोन्मुषा णिों में जीवित थे इसलिए मिली संस्कृति

१ एकीकृतलीक के अनुष्ठार ग्रांडी की शक्तिओं के अनेक संयोग का प्रामाणीक कारण प्रेम है।

२ 'प्लेटोनामिस', २२० ई।

के स्थायित्व को आदर्श मानते थे।^१ विरामिह मानव-जाति की महान स्थायित्व कला के प्रयास के प्रतिफल तथा नियोजन और कार्यकुशलता की अद्वितीय उपलब्धि थे। मिस्र के मन्दिर आज भी नील नदी के प्राचीनतम निवासियों की ईश्वर में आस्था के गवाहों के रूप में खड़े हैं। पैंतीस शताब्दियों से भी अधिक समय से लक्सर में पूजा होती आ रही है। उस समय के साय-साय नाम बदलते गए हैं—अमन ईसा, अस्माह। पूजा के लिए प्रेरित करनेवाली भावना आज भी उपस्थित है और यह स्थान आज भी उतना ही पवित्र है जितना ईसा से पन्द्रह सौ वर्ष पहले था। पांच हजार साल पहले के मिस्रवासी भौतिक सदाचार के उच्चतम सिद्धांतों को मानते थे। मृत्यु से पूर्व हर प्रसन्न मिस्री अपने देवताओं और सहयोगियों को विदवासादिना देना चाहता था कि उसने नैतिक आस्थामय जीवन व्यतीत किया है। अपने मृत्यु से पूर्व के स्पष्ट कथन में वे बार-बार यही कहते थे कि वे जीवन भर सद्बुद्ध दयालु और अच्छे पड़ोसी रहे हैं।^२ मैंने सभवासियों के बराबर ही विषवासियों को भी दिया था। मैंने छोटे-बड़े में भेद नहीं किया। सभी धर्मों के समान, मिस्र की 'मृतक-मुस्तक ('बुक ऑफ द डेड') में भी अत्यन्त विशिष्ट शरी में सदाचार की विशिष्टता के बारे में लिखा है। मैंने किसीको रोने का कारण नहीं दिया। मैंने किसीसे जोषपूर्वक बात नहीं की। मैंने कभी किसीको घातकित नहीं किया। मैंने कभी स्याय और सत्य से भरे-पूरे शब्दों को अनमुना नहीं किया।^३ उन प्राचीन आगच्छक व्यक्तियों का पथ प्रदर्शन नैतिक सदाचार का एक उच्चतम आदर्श किया करता था।

यूनानी अपने दर्शन और साहित्य के लिए मिस्रियों के आभारी थे। कहा जाता है कि प्लेटो सोलन पाइथागोरस प्रबडेरा के डेमोक्रीटस और प्लेटो ने मिस्र की यात्रा की थी और मिस्री पुजारियों से शिक्षा ग्रहण की थी। यू इस दृष्टिकोण का समुचित ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि मिस्र और बैबिलोनिया के दर्शन और प्रभाव से अनुप्रेरित होकर ही यूनानी साहित्यिक उपलब्धियाँ सम्भव हो सकी थीं। सेलन सौसी और मेसन-सामरी के

१ 'टिमियस' २१ अ-२२ द।

२ हम्मूरी संविदा के प्रावधान में कहा गया है—उस समय देवताओं ने मुझे बली हम्मूरी को—जो अच्छे काम करनेवाला सेवक था आनन्दप्रदा करने पर अपनी प्रशंसा करता था जो बहुलता और समृद्धि को कल्पना करता था जो निर्दोष पर बलवानों के अत्याचार नहीं होने देता था, "जो अपने राज्य को ठीकतर और प्रजा का कल्याण करता था—अपने पक्ष गुना लिख।"^३

सिए भी यूनान मिय का आभारी था।^१

यूनानियों की एकान्त विशेषता की मानव-विवेक की दृष्टि में आस्था। अपने नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोणों का सर्वसंगत आभार प्रस्तुत करने का प्रयास हमेशा उन्होंने किया है। उनके मस्तिष्क सर्वप्रधान थे। मानव विचारधारा के क्षेत्र को सीमित करके यूनानियों ने सत्य के स्थान पर सर्व और व्यापारिक दृष्टिकोण के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्थापित किया।

यूनानियों और अरबों का भेदभाव सर्वगत या आतिथ्य नहीं है। वेद है मस्तिष्क की विधिपद्धति का। यूनानियों को अपनी संस्कृति की खेच्छता में अगाध विद्वान्ताप या और, तुलनात्मक रूप से, वे आतिथ्य अतिहिण्डुता से मुक्त थे। यूनानी संस्कृति को स्वीकार कर लेनेवाले अरब यूनानी धाम लिए जाते थे। उदाहरण, सेण्ट पॉल में, जो यहूदी परिवार में जन्मे और बड़े थे, सारे यहूदी अनुष्ठानों और पुनर्जात की भावनाओं को त्याग कर यूनानी संस्कृति को स्वीकार कर लिया। ग्रीक भाषा और यूनानी जीवन-पद्धति अपना लेने पर अपीन आतिथ्यों को भी नागरिकता और सामाजिक समानता के अधिकार प्रदान कर दिए जाते थे।

यूनानियों की दृष्टि में सत्ता और ऐश्वर्य प्राप्त करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण या मानसिक दृष्टियों का विचार और उपयोग। वे यूरोप के गुरु थे। प्रहृति के प्रति सर्वसंगत और सुबनात्मक दृष्टिकोण उनकी विशेषता थी। उनकी दृष्टि में दर्शन और विज्ञान अगम्य एक ही थे। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक 'दर्शन' शब्द में वह सभी कुछ सम्मिलित पाजिसे हुए आज विज्ञान कहते हैं। दर्शन का उद्देश्य यथार्थ निरीक्षण का हमसा-सा पुट देकर परस्परबद्ध विचारों को एक श्रृंखला उपस्थित करना है, जबकि विज्ञान में यथार्थ निरीक्षण का अनुपात अधिक होता है।

यूनान के सर्वप्रथम विद्विष्ट दार्शनिक थेस (६२१-५४१ ईसापूर्व) ही प्रारम्भिक व्यवसिति और हागोस के जनक थे। उनके समय के कई अन्य दार्शनिक और वैज्ञानिक भी थे जिन्होंने पानी हवा के सिद्धांतों या पार धनिदिष्ट तर्कों

१ प्राचीन काल में सागर ईसा को दुपरी या तागत हागरी मद्र यूनानी हादीन 'वैज्ञानिक' नामक मद्रो से बने एक प्रकार के कलाव वर निम्न और बानी दर कीने एतिन रसा भाग रबा था। मिय में रदका कथाग आस्था प्राचीन काल से होत बना मा रबा का अने यूनान में रसका आस्था मिय न हो किया गया। बरेकि दोनों बाबर उकार तथा १२२ माग में शान्त थे।—६ सगरीरी आंक इतिव (१६४०), गुड १४ में १२२१ कर्देनेन ६ प्रोफ म्योड (गुड १०९, स)।

को मूल मानकर संसार की व्याख्या करने का प्रयत्न किया था। पाइथागोरस (५८२-५०० ईसापूर्व) एक महान् वैज्ञानिक थे। सृष्टि में व्यवस्था और सार्वजस्य है। इस सिद्धांत का आबिष्कार करके उन्होंने मानव की संवेदनारमक प्रवृत्ति को सन्तुष्ट किया था। अपने समकोण त्रिभुज प्रमेय, रस्सी की लम्बाई, रंगों का अनुपात और गोलाकार पृथ्वी के विचार से उन्होंने सिद्ध किया कि ब्रह्मांड नियमबद्ध है। अपने से पूर्वकासिक वैज्ञानिकों के समान पाइथागोरस ने किसी सिद्धांत की खोज नहीं की बल्कि ब्रह्मांड को नियन्त्रित करनेवाले सुनिश्चित सम्बन्धों या नियमों पर जोर दिया। यरुशलेम में साम्राज्य उनके लिए काब्यमय विम्व मान नहीं था और इससे उन्हें सन्तोष था। एरैकसागोरस (१०६-४२८ ईसापूर्व) ने अपने 'आयनवादी' ग्रन्थों के स्पष्ट प्रथम सिद्धांतों के स्थान पर अस्तित्व को रखा। उन्होंने गोचर संसार के कारणस्वरूप एक अगोचर प्रथम सिद्धांत का प्रतिपादन किया।

अक्रादमी के विह्वार पर दी हुई प्लेटो (४२७-३४७ ईसापूर्व) की विख्यात चैतावनी से गणित के प्रति उनके प्रेम का पता लगता है। यूनानियों में सर्वाधिक प्रभावशाली वैज्ञानिक अरस्तू (३८४-३२२ ईसापूर्व) थे। वे धनि वार्धत प्रयोगशील वैज्ञानिक थे और तथ्यों को एकत्र करके विज्ञान के समस्त क्षेत्र में व्यवस्थित करते थे। प्रकृति उन्हें आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने तर्कशास्त्र, अन्तुविज्ञान और वनस्पति विज्ञान की आधारशिलाएं रखीं। उन्होंने भौतिकी काव्यशास्त्र, मनोविज्ञान, अंतरिक्ष-विज्ञान अगोचर भूगोल, नीतिशास्त्र और राजनीति पर लेखनी भरी। लगभग इसी समय यूनानी औषध-विज्ञान का उदय हुआ। पश्चिमी संस्कृति को विज्ञान से अनुप्रेरित करने का श्रेय यूनानी विद्वानों को ही है। उन्होंने ही पश्चिम को बौद्धिक और नैतिक अनुशासन प्रदान किया।

यूनानी लोगोस में अनुपात समन्वय और माप के प्रति जागरूकता थी। अपनी सौंदर्यपरक इच्छाओं को अभिव्यक्त करने की आकांक्षिणी पृथ्वी को यूनानी कला का सहारा मिला। मानवों, जन्तुओं और पौधों को चित्रित करने में यूनानियों ने अपनी काय-कुशलता लगा दी। यूनानी कला अन्य कलाओं—जैसे भारतीय कला जो किसी अप्राप्य, किसी दूरस्थ, अपने से ऊपर किसी तक पहुंच सकने में प्रयत्नशील है—की तुलना में अधिक मानववादी है।

विवेकशील प्राणी की हृदयत से प्राप्त सम्मान के लिए आवश्यक है कि मानव अपनी राजनीतिक और धार्मिक समस्याओं की सर्वसंगत आलोचना करे राजनीतिक क्षेत्र में यूनानियों ने सदैव विवेकपूर्ण व्यवस्था स्थापित करने का यत्न

किया, अधिनायकवाद के विरुद्ध जाति की ओर ऐसे समाज को स्वीकार किया जो अपनी सामाजिकता के प्रति जागरूक हो और स्वतंत्रतापूर्वक अपने कानून स्वयं बनाए। विभेदशील नागरिक स्वतंत्र है और केवल अपने द्वारा निमित्त कानूनों से नियमित है।

व्यक्तिगत प्रेरणा को स्वतंत्र रूप से कार्यशील होने से रोकनेवासी हर संस्था से यूनानियों को विड़ धी। उनके अत्युक्तिपूर्ण व्यक्तिवाद का ही यह परिणाम था कि स्थानीय सरकारों के क्षेत्र के असावा वे अन्य प्रभावशाली राज नीतिक संस्था स्थापित करने और उन्हें जमाने में सफल नहीं हो सके। फारसियों के विरुद्ध युद्ध में यूनानी एक एकाधिकारी सम्राट की असीम छवि के विरुद्ध अपनी स्वाधीनता के प्रति जागरूक स्वतंत्र व्यक्तियों की हृदयत से सजे थे।

यूनान का विकास वास्तव में 'पोलिस' (नगर) का विकास था। यूनान नगरों का समूह था और प्रत्येक नगर एक स्वाधीन 'पुष' सम्प्रभुताप्राप्त राज्य था। नगरों में परस्पर युद्ध होते रहते थे और नगरों के भीतर इतने अमानक वर्ग-संपर्क होते थे कि चौथी सदी ईसापूर्व में अनीस टेंसीटल ने शत्रुधर्मों से घिरे नगरों के सैन्यधर्मों के लिए किसी गई नियमावली में आगाह किया था कि सहरपनाह से बाहर के शत्रु जितने खतरनाक होते हैं उतने ही भीतर के भी।

कुर्माप्यवश, यूनानी लोग आदिकामीन समाज की कुरीतियों से राजनीति और अर्थशास्त्र को बांधनेवासी जंजीरें तोड़ नहीं सके। स्वाधीन यूनानियों ने भारी संख्या में गुलाम बना रखे थे।

यूनानी नगर राज्यों को अपनी निरंकुशता को व्यवस्थित करने की रीति मामूम मही थी। वे ऊँचे उठकर यूनानी राष्ट्र की बात तक न सोच सके वे संघटित होकर एक राज्य का निर्माण न कर सके, जो उनकी समस्याओं को सुलभ सजता। मानव प्रगति के अस्पष्ट इतिहास पर धाज भी रोज समानेवासी उग्र राष्ट्रवादिता यूनान की रीम है।

विभेदशीलता मानववाद और नागरिक गुण यूनानियों की विशेषता था। होमर एसाइसस एरिस्टोकेन्स पैरीक्लीज थ्यूमीडाइड्स, प्ले १ और अरस्तु पिंडार, मादमोनाइड्स यूनानी मानववाद के प्रतिनिधि हैं।

जैकब बर्कहाट ने यूनानी कला पर अपने एक भाष्य का समापन करते हुए यूनानी देवताप्रा की संगमरमरी प्रतिमाओं के चेहरों पर मशिश ज्वाली के बारे में बेटिकन दर्जे के कहना दिया था "आपकी आश्चर्य है कि मैं सतत धाम्द और चिरंतन गुस्से में रहने वाले धोलमिच-वासियों से मे एज—इतना उदात्त हूँ सबकुछ हमारे पास सब कुछ था महिमा स्वर्गिक शौर्ष्य धन्य योग्य

शाश्वत भ्रान्त्य और फिर भी हम सुखी न थे 'हम केवल अपने लिए जीवित थे और शेष सभी को प्रताड़ित करते थे। हम भले नहीं थे और इसीलिए हमें विनष्ट होना पड़ा। इतिहास की समस्याएं बड़ी सरल किन्तु फिर भी बड़ी कठिन होती हैं। कोई भी बुद्धिमान यूनानी समझ सकता था कि पेलोपोनीशियाई युद्ध के बाद विजेता और विजित दोनों ही विदेशी शत्रुओं के हाथों में पड़ जाएंगे। किन्तु मानव-स्वभाव ही ऐसा है कि एथेन्स और स्पार्टा एक नहीं हो पाए और माई माई की लड़ाई से साम केवल फारसियों और मकदूनियाइयों को हुआ। जो समस्या आज हमें आसान मानूम पड़ती है, उसीका समाधान यूनानी नहीं प्राप्त कर सके और परिणामस्वरूप मकदूनियाई और रोमक शक्तियों के पाठों के बीच पिस गए। यूनानियों के विनाश का कारण या उनकी एक होने की अयोग्यता।

उस युग में सम्पदा की परम्परा को भ्रष्ट कर देनेवाली दूसरी समितियाँ थीं। आज की स्थिति भिन्न है। सामूहिक विनाश के आधुनिक दार्ष्ट्यों के युद्ध का अर्थ यदि यह नहीं है कि पृथ्वी पर सम्पूर्ण जीवन का विनाश हो जाए, तो सामूहिक आत्महत्या तो अवश्य है। श्रेय-भावनाओं में उबास आने लगता है तो धान्ति की रक्षा के लिए केवल परिणामों की तर्कसंगत भासका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिद्व के मस्तिष्क पर घटीत का बोझ अभी भी भारी है। एक हो पाने की असफलता का कारण ज्ञान की कमी नहीं है वरन् लब्धकाटी नैतिकता और सम्भावना की कमी है। यदि हम प्रश्नी तरह समझें कि हमारे सामने दो ही रास्ते हैं—सम्भावना या समूल विनाश—और सम्भावना के लिए प्रयत्नशील बनें तो हमारे पूज्य देवता ओलम्पियाई देवताओं के समान उदास नहीं प्रत्युत प्रसन्न होंगे।

यूनानियों की धर्म-सम्बन्धी धारणा आसन की पूजा और परम्परागत सहिष्णुता तक ही सीमित नहीं थी। आदिकाल से अभी भी अभी भाषना से बिसकुल अलग एक भावना ने जन्म लिया, एक अवुक्ष्य सत्य को पहचानने की समक बनमी इस संसार के आकार-प्रकारों से अलग हटने की भावना आगी। मान्यता प्राप्त यूनानी दर्शन से बिसकुल अलग और उपनिषदों के दर्शन के इतने समान यह परम्परा 'थोफी' और 'एल्यूसीनियाई' रहस्यवाद एम्पीडोक्लीज (५००-४३० ईसापूर्व), पाइथागोरस, और प्लेटो में विद्यमान है तथा वे सभी पुनर्जन्म सिद्धांत परम्परा के उन्नासन से आत्मा का पतन आत्मा की वर्तमान निर्वासन-स्थिति, और तप-योग द्वारा सात्त्विकता और परमानन्द की मूल दशा में पुनः पहुँचने की सम्भावना पर विश्वास करते हैं। इस परम्परा और उपनिषदों के विचारों की समानता से यह अर्थ नहीं कि उनके उद्गमों में भी साम्य है।

एस्पूसीमियाई रहस्यमय समारोह 'दिमीतर' अर्थात् 'जीवनधारिणी माता' के सम्मान में होते थे। सर जॉन मायस के अनुसार पूर्वी भूमध्यसागरीय प्रदेशों में दिमीतर की पूजा 'उत्तने ही पुराने समय से होती आ रही है जिसने पुराने का ज्ञान हमें अनिष्टों से बचाया स्मारकों से सपता है। अनापूमिया की प्राग्भारतीय यूरोपीय संस्कृति पर भाषण देते हुए सर जॉन मायस ने कहा था 'सपता है कि जहाँ कहीं भी उस संस्कृति ने प्रवेश किया अरे-पूरे घरीरवासी मारी-मूर्तियाँ भी वहाँ पहुँच गई, जो शायद उससे अनिष्टतापूर्वक सम्बन्धित थीं। इनसे उनकी प्रकृति-पूजा के प्रकार का पता चलता है, 'एशिया की महानता' सम्प्रदाय उसका एक विविष्ट रूप है जो भारतीय-यूरोपीय धर्म के सभी अनन्य रूपों में पाए जाने वाले 'पिता-पुत्र' के विस्तृत विपरीत है'। 'माता देवी पौर्यों, पशुओं और मानवों को जीवन और समृद्धि प्रदान करनेवासी फसवनी परतों की प्रतीक है।

इसके असावा डायमीसियाई धर्म होमर के बाद के समय में यहाँ से विदेशी धार्मिक की भाँति यूनान पहुँचा जहाँ उसका काफी विरोध हुआ। इस धर्म में रात्रिकालीन प्रमोद प्रमोद, नृत्य-नाच का प्राधान्य था। बिदबास दिया जाता था कि इस धर्म के अनुयायियों के स्तर पर देवता बाते हैं जिसके कारण, धर्म-मार्ग के लिए, मशालों, घराब, संगीत और नृत्य के प्रभाव में पूजार्चन करनेवाला स्वयं को अपने से बाहर एक दबी स्तर पर उच्चासीन समझने लगता था। डायमीसियाई धर्मोत्साव का देवता था और उनका 'समारोह' रात्रि में होता था। और रिनयो ही उसकी सबसे अधिक और सबसे विशिष्ट अनुयायी थीं। इस समारोह का अन्त स्वयं में एक अनुभव था। दिमीतर के प्रति होमर की स्तुति में कहा गया है 'वह भाग्यवासी है जिसने इन जीवों को देता है। यही धर्म का योगदान है धर्मोत्साव तथा धर्मरस में बिदबास। यही भोग एवं भारतीय यूरोपीय भाषा मान्यताओं और उनका बिदबास था कि मानव की आत्मा अनिवार्यतः दैविक है।

मॉर्फिस का जन्म आठे को रहा हो यूनानी इतिहास में उनका स्थान एक पगम्बर और गुरु का है। उन्हें सिद्धांत एवं सत्यता में मौजूद है। इस सिद्धांत के उद्घरण छत्री से चौथी शताब्दी ईसापूर्व की रचनाओं एम्पियोक्लीस यूरोपिडो^१

१ इन यूरोपिडोस विजिटाइसोन म्याइस का (१६३), इप १२०, १४१। (म) आर देविक सम्बन्धों में 'माता देवी की पूजा प्रचलित थी।

२ यूरोपिडोस : 'काष्ठ' ४४६।

३ यूरोपिडोस इप 'विदबास' में अधिष्ठान करने के बाद इस धर्म का संस्कार (१५२) बताया है कि धर्मरस का अनुसार वह मशालों का संस्कार (विदबास) है। 'धर्ममार्ग' में 'कोमल' कहा है कि 'उई भाष्य के प्रसार का कोई निश्चय नहीं कहा है, और मध्याह्न

(४८४-४०७) ईसापूर्व, प्लेटो^१, पिठार (५२२-४४१ ईसापूर्व) और दक्षिणी इटली की कब्रों पर सगी सोने की सस्त्रियों पर मिलते हैं। इन विभिन्न स्रोतों से हम समझ पाते हैं कि भौतिकीय जीवन-प्रणाली में तप-साधन, मांसाहार के निषेध, आत्मानुशासन से मोक्षप्राप्ति आदि तत्त्व सम्मिलित थे। इस मत का विश्वास था कि म्यामी लोगों को पुरस्कारस्वरूप चरमान्त्व तथा अन्य म्यामी लोगों को दंड मिलता है। भौतिकीय कब्रों पर पाई गई पट्टियों पर भूत व्यक्ति की आत्मा को इस प्रकार सम्बोधित किया गया है 'तुम मानव से देवता बन गए हो। भौतिकीय रीतियों के सम्बन्ध में प्रोफेसर एफ० एम० कॉर्नक्रैंड ने लिखा है "ईश्वर की महती कृपा प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है धर्मविधि-उत्सव जिसमें सम्पूर्ण कष्ट सहन करने मरने और पुनर्जीवन के पश्चात् ईश्वर का संस मानव आत्मा को प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार पुनर्जन्म के चक्र से उसकी मुक्ति मिश्रित हो जाती है।" इन रहस्यों से साक्षात्कार करनेवालों का पुनर्जन्म माना जाता है। वे देवताओं के समकक्ष हो जाते हैं। सबसे आवश्यक कर्तव्य है भवभोग, निरीक्षण। इन्हीं रहस्यों से दो प्रकार के प्राणियों के मांस का भक्षण स्पष्ट हो जाता है—उनका अनुभव करनेवाले का सोमाग्य और उनसे झूठा रह जानेवाले का दुर्भाग्य।"

एस्पूशीनियाई, डायनीसियाई और भौतिकीय मतों के सिद्धान्त अनिवार्यतः होमरी धर्म के सिद्धान्तों से काफ़ी भिन्न हैं। होमरी देवताओं के समक्ष मानव के लिए आवश्यक है कि वह स्वयं को मनावृत करे। देवताओं और मानवों के सम्बन्ध बाह्य हैं। देवताओं के साथ सीधा सम्पर्क असंभव है। मानव अनिवार्यतः देवताओं से निम्नकोटि के हैं इसलिए स्वयं देवत्व की कामना नहीं कर सकते। पिठार का कथन है 'यसुस बनने की कल्पना मत करो।' उन्होंने ही कहा है "मन्त्रों के लिए नदरता ही पर्याप्त है।' और पुनः कहा है "मन्त्र मनुष्यों को अपनी ऐशियत मालूम है और माभूम है कि उन्हें अपने जीवन में कितने भय की प्राप्ति होगी है, इसलिए उन्हें देवताओं के दान को स्वीकार कर लेना चाहिए। भय हे मेरी आत्मा, भय जीवन की कामना न करके उपसम्पन्न साधनों का समुचित उपयोग करो। युरीपिडीज कृत 'बाक्री' में कोरस कहता है "अपनी नदरता की भौतिकता द्वारा अंकित ओसी पट्टिकाओं में कोई आकर्षण दिखलाई पड़ा है।"

१ 'मेज़ासस' ४२०-५; 'पारलेसस' ३६-३; 'लाव' २, ३३६-४; ८, ८२६-४। 'रिपलिक' २ ३३४-५; 'आपस' ३३६-५।

२ 'हेडिब ऐरोसट डिस्टा' खण्ड ४ (१६९३) पृष्ठ ३६८।

३ 'देडिप' 'कुवारायनक अपनिषद्' ३-८-२०।

४ 'डप्लू' के० सी० शुबरी इत एपिथी अनुवाद 'द ग्रीस ऐंड देयर हासि (१९५०) पृष्ठ ११३ ११४।

समग्री यूनानी समाज ने कभी रहस्यात्मक धर्मों को स्वीकार नहीं किया। ये धर्म सर्वेव भगव्य और विदेशी माने जाते रहे। धर्म-संचालन राज्य द्वारा अपने हितार्थ होता था। नागरिक की हैसियत से प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ता था। गार्हस्थ्य जीवन में उसे हमेंब या अपोलो की पूजा करने की स्वतंत्रता थी। रहस्यात्मक धर्म शूक्ति अनिवार्यतः व्यक्तिगत थे और राज्य की सत्ता की उपेक्षा करते थे इसलिए उन्हें धर्म नहीं अंगविश्वास माना जाता था।

रहस्यात्मक धर्मों को यूनानियों से पूर्व गैर-यूनानी एशियाई प्रभावों के कारण जनमा समझा जाता था जिनपर बाद में होमरी देवता लाइ दिए गए।^१ यूरो पिडीकृत 'बाकी' में लिखा है कि डायनीसस मत 'एशिया की धरती' से आया था। सम्पूर्ण नाटक में इस धर्म के गैर-यूनानी उद्भव पर जोर दिया गया है। पेन्थ्यूज के एक प्रश्न के उत्तर में छद्मदेवी डायनीसस कहता है 'हर बर्बर (गैर यूनानी) इन रीतियों को मानता है और नाचता है।' "हां," पेन्थ्यूज उत्तर देता है "क्योंकि वे यूनानियों से बराबर बेबकूफ हैं।" "नहीं" इस बात में अधिक बुद्धिमान हैं, चिकं रीति-रिवाज भिन्न हैं। यूनानियों ने धीघ्र ही इस धर्म को स्वीकार

१ मिल्सम ने अपनी पुस्तक 'होमर पेंड माइसेनी' में लिखा है "यूनानी धर्म के महान विरोधामास अश्लील प्रवृत्ति के हैं, तथा धर्म के संवेदनशून्य या रहस्यमय रूपों का उद्भव यूनानियों से पहले के समय में हो चुका था।" (पृष्ठ ७०)। फिर भी आत्तर द्वारा सम्पादित 'यूरोपियन सिमिलारिशन', प्रथम खंड (१९१४) पृष्ठ १३९ में प० डब्ल्यू० गोम का कथन देखिए "यूनानी सम्प्रदाय और विरोधक यूनानी धर्म को दूर के दो अश्लील तत्त्वों के अनुसार (जैसे केवल दो तत्त्व ही हो सकते थे) दो तत्त्वों में विभाजित करना, और एक को भारतीय यूरोपीय, यूनानी, उत्तरकालीन तथा दूसरे को अ-भारतीय-यूरोपीय गैर-यूनानी आदि नाम देना सक्ता अशैवानिक है। यूनानी धर्म कब प्रचलित हुआ, या वह गैर-यूनानी धर्म के नाम ही हुआ, यह कहना और अधिक अशैवानिक है। यूनान पर भारतीय-यूरोप आधिपत्य तो अवश्य स्थापित हुआ था किन्तु उसका समय अनिश्चित है।"

फ्रांज़ का विश्वास है कि यूनानी धर्म अनिवार्यतः राजनैतिक और अ-रहस्यमय था। वे कहते हैं "मेरे केवल यही संकेत करना चाहता हूँ कि उत्तरकालीन मिर्री धर्मवाद के समान प्रकाश की कोई विलुप्त मर्यादा विद्वद् यूनानी विचारधारा में न थी। मध्य-जैरोबारी युग में अवश्य ऐसा हुआ किन्तु तब तक यूनानी बुद्धि मिश्रित नहीं रह गई थी। पूर्वकालीन यूनानियों के धार्मिक मानस और राष्ट्रभाधार में भी हमें रिकता ही दीखती है। भाव मिले हम 'अश्व' — देवत्व की सम्पुष्टि करनेवाले कुछ सिद्धांतों की बौद्धिक स्वीकृति तथा धार्मिक अंगीकृति—कहते हैं, इस प्रकार का कोई विचार उनके पास न था, और न इसका कोई नाम था, और हम बारे में वे केवल ईश्वरको मे ही मही बरन् परस्मिन् और बीसों से भी अनिवार्यतः भिन्न थे।" ग्रीस पेंड बेबीलोन (१९११) पृष्ठ २३ २४।

कर सिमा और अपनी सर्वर कल्पना-शक्ति का प्रयोग करके उन्होंने 'माता साइ मेनो' को पीबीज की राजकुमारी बना दिया क्योंकि उनके विचार से पीबीज ही पहला यूनानी नगर था, जहाँ ये धार्मिक कर्म पशुप थे। हेरोडोटस का विचार है कि डायनीसस मिस्र से यूनान पहुँचा था।^१ रहस्यात्मक धर्म में सभी धर्मों के प्रति आदर करना सिखाया जाता था और उनकी प्रवृत्ति बढ़ न थी। इसके विपरीत होमरी या ओमम्पिआई धर्म अपने को ही अत्यन्त मानता था।^२

पाइथागोरस ने रहस्यात्मक और तर्कमुक्त प्रवृत्तियों का सामनस्य स्थापित करने का सचेत प्रयत्न किया था। उनके विचार का आधार 'पिछड़' (सीमा) का उदात्तीकरण है। सगठन और कानून के प्रति हार्दिक निष्ठा भी इस विचार में मौजूद है। सृष्टि एक 'कॉस्मॉस' है। स्पून-ज्यत् की व्यवस्था को समझने के बाद उसके नमूने पर सुदम जगत् में भी उसी प्रकार की व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। अपनी आत्मा को संवारना मानव का प्रथम कर्तव्य है। पाइथागोरस का बिदवास था कि वस्तुजगत् की वास्तविक और शास्त्र प्रकृति केवल समानुपात और संख्या में मौजूद है। उनके विचार से गणित और संघीत का परस्पर सम्बन्ध है। घोषला संगीत का देवता है। पाइथागोरस ने एक धार्मिक समाज की स्थापना की थी, जिसका एक निश्चित जीवन-विधान था। इस समाज का उद्देश्य एक शब्द 'कैपासिस' में व्यक्त है। इस अंगत् तो कुछ नियमों को मानने तथा अंगत् दर्शन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पाइथागोरस का सिद्धान्त था "इस संसार में हम अजनबी हैं और धरती आत्मा का सबका है। फिर भी आत्माह्वन सुनिश्चय नहीं है। कारण, हम ईश्वर की चेतना सम्पत्ति हैं, ईश्वर ही हमारा रक्षक है और उसकी आज्ञा के बिना भागने का हमें कोई अधिकार नहीं है।"^३ पुनर्जन्म पशुओं के रूप पर प्रतिबन्ध शाकाहारी भोजन, उप-साधना द्वारा गुह्रीकरण, मनन अथवा ध्यान की आवश्यकता-सम्यग्धी उनके विचार यूनानी कम हैं भारतीय अधिक।

१ कहा जाता है कि डायनीसस ने कहा था "लीडिय की स्पून-ज्यत् पर भी और फ्राकिया को छोड़कर"। इससे स्पष्ट होता है कि हेरोडोटस के समय में अथाह मरु प्रदेश के जाने मत की स्थापना करके गुह्रीकरण का आचरण किया।

२ योकात की टिप्पणी प्रसिद्ध है "दो स्थापित धर्मों प्राचीन शायद प्रसिद्ध विधि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तथा शायद यही कि यूनानी केवल अपने प्रामाणिक और शायद ही कल्पना के यूनानी के। — मिथ्यानिष्ठ शास्त्र में इतिहास संख्या १ (१८९०), पृष्ठ २११।

३ २० नोट : 'मती' का विचार (१९३०) पृष्ठ २८।

एम्पीडोक्लीज का कथन है कि उन्हें अपने पूर्वजन्मों की स्मृति थी। उनके अनुसार, सत्य की प्राप्ति का साधन भिन्न-भिन्न है। धर्मप्राण उपस्विर्मों की आत्माओं को उनका देवत्व पुनः प्राप्त हो जाता है। एम्पीडोक्लीज का कहना है "ऐसे लोग मन्वर प्राणियों में द्रष्टा कवि, श्वासक और चिकित्सक बन जाते हैं और अन्ततः महामास्य देवतास्वरूप हो जाते हैं।" उन्होंने हार्दिक आनन्द के स्वरों में अपने सहनागरिकों का अभिन्दन करते हुए कहा था "आप सबका स्वागत है! मैं आपके बीच उपस्थित हूँ—मन्वर मानव नहीं अमर देवता बनकर।"^१

यूनान के सबसे महान् दार्शनिक सुकरात ने किसी विचार-पद्धति की स्थापना नहीं की। प्रयोगों की रचना नहीं की, किसी सिद्धान्त की शिक्षा नहीं दी। सुकरात की जीवन-पद्धति तो है किन्तु कोई सुकराती सिद्धान्त नहीं है। वे बाजार में लोगों से मिलते उनका विचार आनने का प्रयत्न करते उन्हें विचार करने की शिक्षा देते, और अपने कार्य की तुलना सार्थक के कार्य के साथ करते जो दूसरों के विचारों को जन्म देने में सहायता करती है। सुकरात ने ही पश्चिमी मानव का बिद्वान् दिशाया कि उसके भीतर एक आत्मा है—जो सामान्य आगरितावस्था की बुद्धि और नैतिक चरित्र की आधारशिला है—और वह मानव की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण चीज है और मानव को उसका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। अपनी मृत्यु से पूर्व उन्होंने अपने मित्रों से कहा था कि आत्मा अविनाशी है और मृत्यु उसका स्पष्ट तक नहीं कर सकती। आत्मा का घाति शरीर के साथ नहीं जुड़ा, इसलिए शरीर की मृत्यु के साथ उसका अस्त भी नहीं होगा। सुकरात का अन्तिम कथन प्रसिद्ध है "मैं एथेन्सवासी अथवा यूनानी नहीं बिद्वान्-नागरिक हूँ।"

प्लेटो की दृष्टि में आत्मा अविनाश का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग है, क्योंकि उसका सम्बन्ध आश्वत जगत् से है मन्वर जगत् से नहीं। उसका जीवन अनन्त है। मृत्यु कोई बुराई नहीं शरीर-कारागार से मुक्ति है जिसके बाद आत्मा विचार-ससार में पुनः पहुँच जाती है जिसके साथ पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले उसका माता था। जन्म से थोड़ा पहले वह वसरणी का पानी पी लेती है और दूसरे ससार का अधि कांक्ष या सम्पूर्ण ज्ञान बिस्मृत कर बैठती है। यहाँ की वस्तुओं के ज्ञान से उसे अपने किसी समय के सम्पूर्ण और दोषरहित ज्ञान का हलका-हलका आभास होता है। इस जगत् में प्राप्त सम्पूर्ण ज्ञान पुनः स्मृति-मात्र है। चेतन जगत् से ऊपर उठने में सफल हो जाने के बाद उसे सम्पूर्ण रूपों का आभास पुनः होन सगता है। मानव

१ की २४४। 'प्लेटो की दृष्टि में आत्मा', अथर्व १६५४, पृष्ठ १६ में प. एम. मास्को द्वारा बाल्येस का अनुवाद।

२ 'फ्रैगमेंट', १११-४।

के अधिकांश वषणों का आधार प्लॉक्रियाई शोधों पर आधारित विचार के विवरण है।^१ प्लॉक्रियाई विश्वासों का प्लेटो पर गम्भीर प्रभाव पड़ा था। प्लेटो के मानस में होमर और प्लॉक्रियस तथा मस्तिष्क व आत्मा का सम्यक् सम रहता था।

अपने 'निकोमार्शियाई नैतिकशास्त्र' में अरस्तू ने कहा है कि मानव का प्रमुख उद्देश्य 'मत्सरता को यथासम्भव दूर रखना' है।^२ उनकी दृष्टि है "ध्वेष्टतर है तो ध्वेष्टतम भी अवश्य होगा।" मानव की उच्चतम प्रकृति ईश्वर की प्रकृति के समान है। इस (प्रकृति) को विकसित करो और अमरता की प्राप्ति करो।^३

समस्त ज्ञान इन्धियज्य है। कुछ जीवों में स्मरण-शक्ति—आत्मा में स्थायी रूप से स्थान बना लेनेवासी इन्द्रियगत प्रभावशीलता—होती है दूसरों में स्मृति में बड़े प्रभावों को सवारने की क्षमता 'मोगोस' होती है। विचारों के दो माध्यम हैं। प्रथम 'एपिस्टीम' अर्थात् तथ्यों को ठक-कछीटी पर कसने के बाद प्राप्त ज्ञान तथा द्वितीय, 'नाउस' अर्थात् मस्तिष्क की उच्चतम श्रेणी, एक प्रकार की सहज अन्तर्बुद्धि। अपने ग्रन्थ 'मैन द सोल' के तीसरे खंड में अरस्तू ने लिखा है कि अधिकांश ज्ञान हमें धार्मिक इन्द्रियों तथा इन्द्रियज्य अनुभूतियों को विवेक द्वारा सोचने के बाद प्राप्त परिणामों से मिलता है। साथ ही यह भी कहा है कि एक दूसरे प्रकार का ज्ञान भी होता है। अरस्तू ने स्वयं तो इस ज्ञान के स्रोत के बारे में कुछ नहीं कहा किन्तु उनके भाष्यकार अफोडीजाउ ने इसे 'ईश्वर' बताया है।

यूनान में दार्शनिक विचार की दो धाराएँ हैं जिनके उद्गम पूषस् तथा प्रकृतिवादी अग्रिम हैं। एक के प्रणेता थे प्लेटो, और इसका केन्द्र था आकाशवादी मितेटस तथा दूसरी की स्थापना पाइथागोरस ने दक्षिणी इटली और सिसिली नामक पड़ोसी राज्यों में की थी, जहाँ पर प्लॉक्रियाई धर्म का भी प्राचार्य था। पहली विचार धारा तर्कमुक्त तथा मास्तिक थी जिसने प्रकृतिवाद को जन्म दिया बाद में इसी प्रकृतिवाद का विकास डेमोक्राइटस के परमाणुवाद तथा एपीक्यूरस के आनन्दवाद में हुआ। दूसरी विचारधारा का प्रसार पाइथागोरस, एम्प्योडोक्लीज, मुक्रास प्लेटो और अरस्तू जिलेगिडियों (जेना के विद्वानों) और नव-प्लेटोवादियों ने किया था। इनमें ईसाई धर्म को बहुत हद तक प्रभावित किया।

१. अरस्तू (लेखक) : 'दिल्ली का नैतिकशास्त्र' (१९४४), अमेरिकन एजेंसी पृष्ठ १११।

२. अ. ११, ७३ की ३३।

३. प्लेटो के मुख्य मित्रान तथा आनन्द-सम्बन्धी बधाई के अधिकांश वर्तनों का आधार आक्रियस शास्त्र पर आधारित विचार के विवरण है। अ. ७ व ८। २ : दक्षिण भाग पृष्ठ १ (१९४२) पृष्ठ ६४, ६६। अरस्तू ने प्लेटोवादियों को "नैतिक प्लॉक्रियाई धर्म" कहा है। 'दिल्ली का नैतिकशास्त्र' १९४४ पृष्ठ १११।

अपने निरन्तर वैमनस्य के कारण एथेन्स, स्पार्टा और योबीज अपनी अपनी स्वाधीनता की रक्षा न कर सके। डेमास्यनीज (लगभग ४२६ ईसापूर्व) ने, मकदूनियाई प्रभुता से यूनान को बचाने के लिए, फारस के साथ सन्धि करने का प्रस्ताव रखा। धास्रोक्षीटीज (४७०-३६६ ईसापूर्व) जिन्होंने कहा था कि यूनानवासी की विशेषता उसकी सभ्यता में है, रक्त में नहीं, यूनान को फारस की अधीनता से बचाने के लिए मकदूनिया के क्रिसिप का शासन स्वीकार करने को तैयार थे।

३ सिकन्दर की विजय

सिकन्दर ने बहुत दूर-दूर के क्षेत्रों को विजित किया था। वह रहस्यात्मक प्रवृत्तियों का ब्यक्ति था। मिस्र में वह शिवाहू स्मित अम्भन के मन्दिर में गया और मन्दिर के धार्मिक कला में अकेले पुजारी के साथ भीतर गया। आज तक ज्ञात नहीं है कि वहाँ क्या हुआ किन्तु इसका स्पष्ट है कि उसे अनुभव हुआ कि परमात्मा के साथ उसका कोई विशेष सम्बन्ध है और ससार भर में एकता स्थापित करना उसका ईश्वर-प्रदत्त कर्तव्य है। अपनी मकदूनियाई पृष्ठभूमि की सहायता से उसने यूनान की स्वयं को सर्वोत्कृष्ट समझने की नीति के विरोध में काय किए। अपने गुरु घरस्तू के साथ-साथ उसका भी विश्वास था कि एशियाई लोग सिर्फ दास बनने योग्य हैं लेकिन एशिया, ईरान और पश्चिमोत्तर भारत के निवासियों से सम्पर्क के बाद उसे यह विचार त्याग देना पड़ा। तब उसने विभिन्न देशवासियों में परस्पर भ्रंशभाव स्थापित करने के अनेक उपाय किए। उसका कहना था कि उसके साम्राज्य के सभी लोग सामीदार हैं प्रजा नहीं। उसने ईरानी सूबेदार नियुक्त किए एक मिस्री-जुमी सेना का निर्माण किया तथा बड़े पैमाने पर अन्तर्राष्ट्रीय विवाहों को प्रोत्साहित किया। उसने घोषित किया कि सभी व्यक्ति एक परमात्मा के बेटे हैं इसलिए सभीको मानवीय दायित्व-स्थापना के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए।^१ सिकन्दर को आशा थी कि पूर्व और पश्चिम का सामंजस्य एक विश्व भ्रम में होगा जिसमें सभी धर्मों की सर्वोत्तम बातें निहित

१ प्लूटार्क ने सिकन्दर के बारे में लिखा है: "गरगू ने उसे सलाह दी थी कि वह यूनानियों का नेता किन्तु वरों का स्वामी बने यूनानियों को अपना मित्र और सम्प्रभु समझे किन्तु इससे को पशु या पौधा।" लेकिन सिकन्दर ने इसके विपरीत आचरण किया क्योंकि उसका विश्वास था कि सभी लोगों में भ्रंशभाव और ससार में एकता स्थापित करना उसका ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है। इसके लिए समझने का काम नहीं बना तो उसने पार डाला हर स्थान का निवासियों को एक विश्व और जीवन, रीति-रिवाजों विवाह, सामाजिक आचार विचारों को मानो एक भीजित प्याले में घुसने-मिलने दिया।" 'मोरोसिया ३९६ प सा ३३ ई।

होगी।

पूर्व और पश्चिम को घुसनेवासी दोवार को सिकन्दर ने तोड़ दिया, तो दोनों में आपसी व्यवहार स्थापित हो गया। वह ऐसे साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रयत्नशील रहा जिसमें पूर्वीय और यूनानी सभ्यताओं का योग हो। अपनी मृत्यु से कुछ पूर्व, महापुरुष की समाप्ति के अवसर पर उसने ६००० व्यक्तियों को एक भोज में आमंत्रित किया जिसमें केवल यूनानी ही नहीं बल्कि उसके साम्राज्य की सभी जातियों के लोग शामिल थे। भोज के पदपात्र सभी उपस्थित लोगों ने एकसाथ देवताओं को जल चढ़ाया (जो एक धार्मिक कृत्य था) और पार्श्व के लिए, वहाँ उपस्थित लोगों के देशों के आपसी सहयोग के लिए तथा सम्पूर्ण संसार के लोगों के सहस्रान्वन, सहयोग तथा सद्भावना के लिए सिकन्दर की प्रार्थना के साथ-साथ समारोह का अन्त हुआ। सभी मनुष्य भाई भाई हैं, इसलिये उन्हें मानसिक एवं हार्दिक एकता ('होमो मोइया') की भावना से सह प्रतिबद्ध बनाए रखना चाहिए।

सिकन्दर ने ही उस यूनानवादी (हेलेनिस्टिक) संसार का निर्माण किया जिसने रोम को और रोम के द्वारा धातुनिक संसार को सीख दी। यूनानी संस्कृति को पूर्वी भूमध्यसागरीय देशों में प्रसारित करने के बाद वह उसे विपुलत कर ले गया। भारतीय साधकों की रायना से सिकन्दर बहुत अधिक प्रभावित हुआ। उसके यूनानी वैज्यवादी उत्तराधिकारियों ने अपनी तीन उत्तराधिकारियों तक प्रफुल्लित निस्तान और पंचक में यूनानी संस्कृति को जीवित रखा। चन्द्रगुप्त (शासन काल ३२१-२९६ ईसापूर्व) ने सीरियाई राजकुमारी से विवाह किया और सेल्यूकस के साथ मैत्री-सम्बन्ध बनाये रखा।^१ बिन्दुसार और सेल्यूकस के बीच प्रत्यक्ष मनोरंजक पत्र-व्यवहार होता था। एक बार बिन्दुसार ने मोड़ी यूनानी चराच, कुछ धुनके और एक मिष्यावादी दार्शनिक की मांग की। सेल्यूकस ने उत्तर दिया कि वह चराच तो सुधी से भेज देगा, लेकिन मिष्यावादी 'दार्शनिक' न भेज पाने के लिए दुःखी है क्योंकि यूनान में दार्शनिकों का व्यापार करने की प्रथा नहीं है। पश्चिम के राजपूत अवसर मौजे-साम्राज्य में आया करते थे।

१ 'और साराई में भोजने यूनानी ब्राह्मणों के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखा। फिर भी धारक्य है कि यूनानी भाषा का भारत पर किन्ना कम प्रभाव था। यूनानी ने सबसे पहला पश्चिम एशिया तथा मिरा को भी अधिक प्रभावित किया था, किन्तु बाद में वह यूनानी राजा को पराजित तथा मौजे और लीरिया न मिरा के अंगु-समर्थों के साथ पर्वत व मिरा-समर्थों के साथ यूनानी प्रभाव हिन्दुस्तान तक बढ़ा कर हो सक गया।' एमिलियन 'इस्टर्न इण्डिया बेट व वेस्टर्न इण्डिया' (१९१९), पृष्ठ १९८।

सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज अश्वगुप्त के दरबार में और डीमाकस चन्द्रगुप्त के पुत्र एवं उत्तराधिकारी बिन्दुसार के दरबार में भ्राए थे। टॉलेमी फ़िलाडेल्फ़स ने ज्ञायनीसियस को भेजा था। इनमें सर्वप्रमुख मेगास्थनीज था, भारतीय समाज और सरकार के बारे में उसके विषय वर्णन प्राप्त हैं।

गुफासेलों से हमें पता चलता है कि अनेक यवनों (यूनानियों) ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। कारला और नासिक की बौद्ध गुफाओं में भर्माई वाताओं की सूची में अनेक यूनानी नाम सम्मिलित हैं। सर फ़नाइंडस पेटी को टॉलेमीयुग के एक कब्र के पत्थर का पता लगा था, जिसपर बौद्धचक्र और त्रिशूल अंकित थे।^१ स्पष्ट है कि बौद्धधर्म स्वीकार कर लेने के बाद अशोक (शासनकाल २६४-२२८ ईसापूर्व) ने सीरिया, मिस्र और मकड़ूमिया के यूनानी सम्राटों के दरबार में अपने मित्र भेजे थे।^२

भारतीय व्यापारी सीरिया की यात्रा करते थे और सीरियाई व्यापारी भारत की। मिस्र और भारत का सम्बन्ध तो और अधिक पक्का था। सिकन्दरिया पुस्तकालय के एक अभ्यक्ष इराटोस्थेनीज ने भारत के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिखी थी, जो मेगास्थनीज के विवरण से भी अधिक प्रामाणिक मानी जाती है।

ग्रीक भाषा बोसनेवाले गैरयूनानी लोगों के युग का यूनानी इतिहास वास्तव में यूनान और पूर्व का सम्मिश्रण है।^३

सिकन्दरिया युग (३१०-२०० ईसापूर्व) में बौद्धिक सक्रियता का केन्द्र एथेन्स से हटकर सिकन्दरिया हो गया। यूक्लिड, आर्किमीडीज, इराटोस्थेनीज, थोसो-नियस की महान उपलब्धियाँ यहीं की हैं। इस युग में शरीर रचना-शास्त्र और शरीर-विज्ञान में महान खोजें हुईं। अगले युग का सर्वाधिक विशिष्ट व्यक्ति या सकार का एक महान अव्ययक हिपाक्रेस (१४६-१२७ ईसापूर्व)। उन्होंने अपने यथार्थ-श्रेष्ठन से अयन जलन का पता लगाया और त्रिकोणमिति का धारण किया। 'ठीसरी छताब्दी का वैभव था उसका विज्ञान। प्राथमिक काल से पहले वैसा फिर कभी संभव नहीं हुआ।'^४ बियोफेस्टस का पोथी का वर्गीकरण सिनियास तक प्रचलित रहा। गणित में, बिसेपत सिराक्यूज के आर्किमीडीज (२८७-२१२ ईसा पूर्व) द्वारा अनेक खोजें हुईं। औषध-विज्ञान में शीर-आइड स्या जीवितों की शल्य

१ 'बर्नेस आन द रायल एशियाटिक सोसाइटी (१८६०) पृ० ८७५।

२ 'दॉर पब्लिश' (बोइरा)।

३ सर जर्मेट बार्डर के अनुसार सम्प्रदाय 'यूनानी-पश्चिमी' के स्थान पर 'यूनानी-पूर्वी' हो गई थी—'द यूरोपियन इन्टेलिजेन्स प्रथम खण्ड (१९५४)।

४ 'द यूरोपियन इन्टेलिजेन्स प्रथम खण्ड (१९५४) पृ० १६२ में दर्ज का बदल।

क्रिया का प्रचलन था। दारीर-विज्ञान, ज्योतिष, और भूगोल में महत्त्वपूर्ण शोधें हुई।

तत्त्ववादी जेनो पर सिकन्दर के मानवता को एक करने के स्वप्न का बड़ा प्रभाव था। उनके अनुसार ब्रह्मांड देवताओं का एक विशाल नगर है और धारमी उस परम शक्ति के यस पर राज्य करता है जिसे खुस नियता, सार्वभौम नियम, ईश्वर, कुछ भी कहा जा सकता है। तत्त्ववादियों के अनुसार 'मोगोस ईश्वरीय है। वे इस संसार के प्रसादा बिची ईश्वर को न मानते थे। स्वास्थ्य या बीमारी सम्पन्नता या निर्धनता का अधिक महत्त्व न था। आत्मा ही सर्वस्व थी—आत्मा का यह संसार दारीर नहीं सकता। दुनिया हमारे साथ चाहे जैसे पेच पाए, हमारे सामने रास्ता खुला है कि हम अपनी आत्मा में निहित होकर शान्ति प्राप्त कर लें। चौदों के समान तत्त्ववादियों का भी विश्वास था कि स्वर्ग को छोड़कर कोई किसीको हानि नहीं पहुंचा सकता। गुण स्वयं अपना पुरस्कार है। यही एकमात्र आनन्द है। तत्त्ववादियों ने ही ईसाईयम की प्रकृति के नियम से उद्भूत स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व के सिद्धान्तों में आस्था प्रदान की।

तत्त्ववादियों ने रोम को एक सम्राट मार्कस आरलियस, प्रदान किया। आरलियस का कथन था कि सम्राट की हैसियत से उसका देश रोम था, किन्तु मनुष्य की हैसियत से वह सारी दुनिया का था। वह शासनकार्य तो करता था किन्तु उसका हृदय वहीं और था। उसका प्रतीक था एम्पीरोवलीज का वर्तुल जो प्रकाश से प्रकाशित था और सभी वस्तुओं तथा अपने भीतर वे सत्य को दर्शने में समर्थ था। उसके 'मेथीटेन्स' से पता चलता है कि वह सबने लिए समान अधिकार में विश्वास करता था।

सिकन्दर के आक्रमण के एक सौ साठ वर्ष बाद मिसिर (मेनेण्डर, १७३-१३० ईसापूर्व) ने गंगा की घाटी में प्रवेश किया। भारतीय दर्शन में उसकी दृष्टि थी और बौद्ध विचारकों के साथ उसने आश्रय लिया। 'मिसिरपाश्र्व' या 'वे दक्खिण ऑफ दिग मेनेण्डर' एक महत्त्वपूर्ण बौद्ध ग्रन्थ है।

गालियर में, बेसनगर के समीप, एक पाषाण-स्तम्भ (१३० ईसापूर्व) पर ब्राह्मी लिपि में बेसनगर के दरबार में रहनेवाले एक यूनानी राजदूत का नाम प्रकट है।

'प्रजापालक और संभ्रमणी सम्राट काजीनूत भागवत ने समृद्धिवादी शासनशास के चौदहवें वर्ष में महान सम्राट अन्तिमशरीराय के यूनानी राजदूत शिवन के गुपुत्र, तत्त्वविज्ञान-निवासी हीतिमाटीरम ने देशों के देश, वागुद्वय का यह गहक-स्तम्भ भागवत (मगधान विष्णु के उपासक) द्वारा निर्मित कराया।'

४ ईसाई धर्म का उदय

योगाजय की पट्टियों पर हिंदी और मिट्टी नामक दो सजाकू जातियों के बीच चौदहवीं शताब्दी ईसापूर्व में हुई संधि का वर्णन है, जब इन्द्र, मित्र और वरुण जैसे वैदिक देवताओं का आवाहन उनका वरदान प्राप्त करने के लिए किया गया था। इस विवरण से स्पष्ट है कि ईसापूर्व १०००-२००० वर्षों के दौरान भारत का प्रभाव निकटपूर्व और एशिया माइनर पर था। एक और क्षेत्र में, दोनों राज्य परिवारों के बीच एक विवाह-सम्बन्ध के उपसह्य में आशीर्वाद देने के लिए जुड़ा देवताओं 'ग्रिबन' का जिन्हें वेदों में 'सत्य' कहा गया है, आश्रय दिया गया था। ऐसे सामान्य पक्षों में भारतीय नामधारी राजाओं की सूची का जिक्र है। उतने प्राचीनकाल में भी भारतीय विचार दर्शन की उत्तरी घाटी में पहुँच गए थे। मिस्र की प्राचीन राजधानी मेम्फिस में प्राप्त भारतीय अवशेषों के आधार पर सर फना हक्स पेटी का विश्वास है कि ५०० ईसापूर्व में प्राचीन मिस्र में भारतीय उपनिवेश स्थापित था।

५३८ ईसापूर्व में साइरस ने बबीलोन साम्राज्य को पराजित करके बबीलोन को अपनी राजधानी बनाया। उस समय यहूदियों को भारतवासियों के बारे में अवश्य पता चला होगा। उसके उत्तराधिकारी द्वारा ने सिन्धु घाटी को विजित किया और उसे अपने साम्राज्य का तीसरा 'क्षेत्र' बनाया। भारतीय और यहूदी अवश्य ही बबीलोन में परस्पर सम्पर्क में आए होंगे। भारतीय लोग यहूदियों को कानून के पाबन्द प्रपञ्च 'कलामी' कहते थे। कुछ यूनानियों का तो विश्वास था कि यहूदी लोग हिन्दुओं की ही सन्तान हैं।^१

१ 'महाराज जलक की एक कथा सुनने के बाद की बात दिसती है। अपने एक पुत्रकर्म में बुद्ध बनारस के राजा के मंत्री थे। एक बार दो रत्न एक ही बच्चे को अपना कह रही थी और बुद्ध को निराश करना था कि बच्चा किसका है। दोनों में से एक स्त्री बहिष्कृत की और अपने बच्चे को अपने मोहन के लिए भुगत लिया था। बुद्ध ने कहा कि एक स्त्री बच्चे का सिर पकड़े और दूसरी पैर; और तब अपनी-अपनी ओर खींचे और भिसे को धरा मिल जाए लसीसे सन्तोष करें। बहिष्कृत ने इस निराश को मान लिया किन्तु सच्ची माँ ने अपने बच्चे को बचनी करने के बजाय अपना माँ भी दूसरी स्त्री को दे देना स्वीकार कर लिया। बुद्ध ने उसीको बच्चा सौंप दिया।

२ जोसेफस (जन्म ३७ ईस्वी) के शासन का अन्तिम और जल्दिया नाम से प्रसिद्ध यरूशलेम के शासन का प्रथम वर्ष ३७ ईस्वी, येरूशलेम में 'मनु' शासन ३ वर्ष की अवस्था में ३३ ईस्वी के शुरुआत) के अनुसार, यरूशलेम का कथन है कि 'उसके गुरु शरण ने यहूदी की परिभाषा बताई थी।' किन्तु तब यरूशलेम के राज्य उद्भव करता है 'यदि व्यक्ति कर्म से यहूदी या भार सेलेसीरिया का निवासी था' ये यहूदी भारतीय बर्तानियों के बराबर हैं। भारतीय ईसाई 'कलामी' और सीरियर 'यूदाई' कहते हैं।"

ईसापूर्व अन्तिम दो शताब्दियों में, जूदावाद में कुछ ऐसे मतों ने विकास पाया जो भूत प्रेत-सम्बन्धी पारसी विश्वास की उपज थे। "पारसी इतना ही प्रचुर मान की स्वतन्त्रता के समान यहूदी एकेश्वरवाद में किसी प्रेतशक्ति की स्थायीता की गुंजाइश न थी। किन्तु इन शताब्दियों में जूदावाद में बहुत परिवर्तन हुआ। संतान ('सेटन') को दुष्टारमा के रूप में मान्यता दी गई, जिसका काम ईश्वर की आज्ञा से वर्तमान युग में, संसार में अन्धकारों का विरोध करना था। इसके प्रतिरिक्त प्रसन्नता के शक्तिवादी धासक का आज्ञानुसार काम करनेवासी दुष्टारामों की सेवा को मानवीय धर्मियों और पापों के लिए उत्तरदायी मान लिया गया। 'इब्रीनों' में लिखा है कि ईसा सन् के प्रारंभ के समय यहूदियों में यह धारणा खूब प्रचलित थी। फारसियों के सम्पर्क के फलस्वरूप ही यहूदी विचारधारा में यह विचार जुड़ गया था कि संसार में दुष्ट शक्तियाँ सक्रिय हैं, इस तथ्य के प्रति कोई भी संदेह इस सत्य से मिट जाता है कि 'तौवित' का दुष्टाराम 'अस्मो' विषय वास्तव में 'अवेस्ता' का 'ईदमा हीन' है।"^१

फिनिस्तीन का मसीही और सिक्करिया का 'येरायूदी संभवत' बौद्ध सम्प्रदाय थे। कम से कम बौद्ध सिद्धांतों से पर्याप्तिक प्रभावित हो प्रचलित थे। सीरियाई जातियों जो ईसा से पहले की पाँच शताब्दियों तक पहले पारसी साम्राज्य और फिर यूनानी रोमक साम्राज्य का अंग थीं, भारतीय प्रभाव-बोध में आ गई। प्लाइनी का कथन है कि सीरिया, फिनिस्तीन और मिस्र में बौद्ध धर्मानुयायी रहते थे।

मसीही लोगों के कुछ धार्मिक विश्वास और आचार गैर-यहूदियों की देन थे। जोसेफस के अनुसार मसीही 'जम्मस' यहूदी हैं और अन्य महाकल्पियों की धर्मशास्त्र परस्पर धार्मिक प्रेम करते हैं। ये मसीही पुराणों को बुराई समझकर दूर रहते हैं।

प्रोफेसर एस. ए. कुक ने लिखा है: "प्रारंभिक भारत के धार्मिक ऐवता कथन का ज्ञान, मूलतः युग में, उद्योग सारिशा में था। ६ ई. पू. के आरंभिक (१३३८), पृष्ठ २४।

१. इतिहास के अनुसार वेदों का लेख 'केन्द्रित वेदोपलब्धि', अथवा पृष्ठ (१३३१), पृष्ठ ४२६-२० में। डेरेविन्स की पूर्वी यात्राओं के दौरान प्रायः भारतीय धर्मज्ञानों ने 'मनी-राशियों' को उनके अनेक विभिन्न सिद्धांत प्रदान किए। 'आदि-ईसा' कल्पों में यीशु प्रकट का पूर्वी प्रभाव परिलक्षित होता है। पूर्वी लोगों के प्रति महत्त्वपूर्ण का अर्थ निम्नलिखित है। पूर्वी विश्वासों के बारे में अल्प विस्तृत काम कम लोगों में था। वह ज्ञान 'मोरेन' के माय-साहचर्य और 'हैंड' जोस सेमे प्रकाश दित्तों के लेखों में स्पष्ट है। इन तथ्यों पर नज़र करने पर वरन्तः स्पष्ट है कि कहीं ईसाई धर्म के अनेक सिद्धांत—जैसे स्वतन्त्रता, वेदात्मक तथ्य, अज्ञान, आदि—का अर्थ बौद्ध प्रभाव से नहीं है। 'मोरेन' इन अन्य कामों निम्नलिखित 'मोरेन' के लेखों में (१३३८) पृष्ठ २३८।

किन्तु संयम और वासनाओं के वश को गुण समझते हैं। ये धन-सम्पत्ति से घृणा करते हैं और इनका साम्यवाद प्रशंसनीय है। उनके समुदाय में कोई भी व्यक्ति दूसरे से अधिक सम्पन्न नहीं है क्योंकि उनका नियम है कि उनके समुदाय में सम्मिलित होने आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपना सब कुछ दूसरों के साथ साम्ने में रखे, यहाँ तक कि उनके बीच गरीबी भयवा धन सम्पन्नता के लक्षण नहीं है, बल्कि हर भादमी की सम्पत्ति हर दूसरे भादमी की सम्पत्ति के साथ मिश्रित है और मामूम पड़ता है कि वे सब एक ही पिता की संतान हैं। उनका कोई एक निश्चित नगर नहीं है किन्तु हर नगर में वे भ्रम्यसंस्था में रहते हैं। उनका निश्चित मत है कि शरीर क्षयकारक है और जिस तत्त्व से उनका निर्माण हुआ है वह स्थायी नहीं है, किन्तु धारमाएँ धमर हैं और सदब जीवित रहती हैं। इस शरीर के बंधन से मुक्त होती हैं तो मानो उन्हें सम्ये कायवास से छूटकारा मिल जाता है और वे प्रसन्नतापूर्वक ऊपर की ओर चढ़ जाती हैं।^१ अपठित्मा करने वाले और एक सामु ये, जो ब्रह्मकुल साधारण भोजन करते और ऊँट के बालों से बने कपड़े पहनते थे। बरसों ईश्वरायचना में सीन रहकर वे अपने तथा दूसरों के पापों के क्षमन के लिए प्रार्थना करते रहे।^२

ओसेज्ज की कृतियों में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि ईसा के समय में यहूदियों को हिन्दुओं के सिद्धान्तों और पूजा आदि के बारे में बहुत-कुछ पता था। सन् ७० ईसवी में यरूशलेम के समूह विनाश से पहले, मसादा में, जहाँ के मजबूत किसे पर एसियाजर नामक किसी व्यक्ति के नेतृत्व में यहूदियों का कब्जा था यहूदियों ने आखिरी बार रोमकों से मोहा लिया। किसे के चारों ओर घेरा बास दिया गया, और एक समय ऐसा आया जब उसकी रक्षा करना असम्भव हो गया। एसियाजर ने अपने सहयोगियों से कहा कि रोमकों के हाथों में पड़ने से कहीं अच्छा है कि वे खुद एक-दूसरे को मार डालें। उसने कहा 'आओ बुद्धिमानों के हाथों भ्रष्ट होने से पहले हम अपने धीमी-बुद्धिमानों को मार डालें और उसके बाद, जाहिर है उसी क्षणदार मौत को हम भोग भी गले लगा लें, और इस प्रकार स्वतः त्राता को ही अपनी उत्कृष्ट यादगार के रूप में छोड़ जाए।' इस भयानक परीक्षा से पवरानेवासों के समक्ष उसने जो तर्क उपस्थित किए थे, उनसे उपनिषदों बौद्धधर्म और भगवद्गीता की शिक्षाओं की याद आ जाती है। शाश्वत आत्मा और नश्वर शरीर के बीच का यह स्पष्ट अन्तर 'ग्रोह टेस्टामेंट' में नहीं मिलता। ओल्ड

१ ओसेज्ज' सम्पादक एन ई विन्सेट १९०७, पृष्ठ १०३-१४।

२ मैथु कुनीष : जैन प्रथम, १६-१४।

टेस्टामेंट' के अन्तिम खण्ड की रचना और उपयुक्त भाषण के बीच के समय में हो यहूदी उपदेशों में यह सया विकास हुआ था। यह प्लेटो का प्रभाव भी हो सकता है। किन्तु एसियाइर ने स्वयं इसे हिन्दू-उपदेशों से प्रभावित बताया था। जोसेफस ने, जिसने सन् ७० ईसवी में यहूदियों और रोमकों के युद्ध में प्रमुख भाग लिया था भाषण का ग्रंथ यों प्रस्तुत किया है "इसपर भी यदि हमें अपने रास्ते पर चलने के लिए विदेशियों की सहायता की आवश्यकता पड़े ही, तो हमें दार्शनिक प्रावणों के अनुयायी भारतीयों से शिरा सेना चाहिए। वे लोग इस जीवन-काल का धर्मशास्त्रक स्वीकृत करते हैं इसे आवश्यक दासता समझते हैं और अपनी आत्माओं को शरीर से मुक्त करने की उत्सुक रहते हैं। यही नहीं, जब शरीर से मुक्ति के पीछे कोई दुर्भाग्यपूर्ण कारण या भाव्यता नहीं होती, तब भी उनमें धारक जीवन के प्रति ऐसी उत्कट कामना होती है कि वे अन्य लोगों को अपनी विद्या की पूर्णगुणना दे देते हैं और कोई उन्हें रोकता नहीं बल्कि सभी उन्हें बड़ा सीमाय्य धानी समझते हैं। भारतीयों से अधिक सिद्धते विचार रखने के कारण क्या हमें धर्म नहीं धानी चाहिए? ईसा की मृत्यु के कुछ बरों बाद एसियाइर इस प्रकार यहूदियों से बात करता था मामो के हिन्दू शिष्यों और प्रावणों से सुपरिचित हों।

यूनानवासी संसार में बिदेसी धार्मिक प्रभाव सीरिया, बबिलोनिया, फनातू किया और मिस्र से होकर पहुंचे। बबिलोन का योगदान या नसतपूजा और ज्योतिष। किन्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये रहस्यारमक धर्म जिन्होंने मायमक ने बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। किसी ऐसे ईश्वर से, जो स्वयं मृत्यु का विचार और बाद में पुनरुज्जीवित हुआ हो व्यक्तिगत संयोग की स्थापना होने पर ही मुचित सम्भव है। एस्पूसिनियार्ड धर्म में सायक की मुक्ति का साधन उसकी मृत्यु और धन्तरात्मा के पुनर्जीवन को बताया गया है। मिती आइमिर्-सम्बन्धी धर्म दूर-दूर तक फैला था। उसके अनेक नाम हैं।^१ वह संबंधितमयी एवं संबंधितमयी है रिचियों की विशेष देवी और मित्र है। उसके स्थान पर मैडोना के प्रतिष्ठित होने के समय तक उसका शासन कायम रहा।

मिन्डरिया के यहूदिया ने यूनानी विचारों को स्वीकार कर लिया। ईसा के जन्म से ७० वर्ष पहले मिन्डरिया के यहूदियों ने प्लेटो के विचारों से प्रभावित होकर एक दार्शनिक ग्रंथ की रचना की। इसे मुसैमान की ईश्वरप्रदत बुद्धि का वास्तविक प्रमाद माना गया।^२ यूनानियों के प्रभाव से एक समस्या उठ खड़ी हुई—

१ इस ग्रंथ की 'रेट की कागजि की शीर्षिका प्राप्त हो गई की। ईसा से पहले के राज मिन्डो से। अज्ञान और मित्र के संबंध गलत है। शीर्षिका अतिरिक्त (दिग्गम मिन्डो) का

यहूदी पैमन्वरों के मतानुसार निर्धारित तथा एक ईश्वर तथा ब्रह्माण्ड की एकसंगत व्यवस्था में व्यक्त परमात्मा में परस्पर क्या सम्बन्ध है। सम्पूर्ण सृष्टि में निहित 'ईश्वरीय विवेक' का सिद्धान्त प्रपनाकर ईश्वर-सम्बन्धी यहूदी और यूनानी मान्यताओं में समन्वय स्थापित किया गया यह 'ईश्वरीय विवेक' ईश्वर से कुछ-कुछ पापकर्म रखते हुए भी पृथक् नहीं है। इस ग्रन्थ में 'विवेक' सत्त्वज्ञानियों के 'सोगोस', सृष्टि में निहित तर्कसंगत सिद्धान्त, से भिन्न नहीं है। यूनानवादी जूडावाद ने 'विवेक' और 'सोगोस' की समानता को स्वीकार कर ली, लेकिन यह भी कहा कि इसका उद्गम सर्वशक्ति सम्पन्न परमात्मा है। ईश्वर ने दुनिया बनाई और मानवों को ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान कराया 'सोगोस' उसीकी वाणी थी। सिकन्दरिया के क्रिसो ने यहूदी एकेस्वरवाद के कुछ आधारभूत सिद्धान्तों को यूनानी पाठकों के लिए इसी प्रकार एक-सहित प्रस्तुत किया था। क्रिसो के ग्रन्थ (पहली शताब्दी ईसापूर्व) इस ग्रन्थ में प्रपूर्व हैं कि उनमें मूसावादी विश्वास और यूनानी दर्शन का सामंजस्य है। उनमें से अधिकांश की रचना मागस्टस के शासनकाल में ईसा की मृत्यु से और शायद उनके नाम से भी पूरा हुई थी। क्रिसो ने ईश्वर की असीमित कृपा पर विशेष जोर दिया है और उसे सारे सम्बन्धों से परे बताया है। हमें उसकी अस्तित्व का ज्ञान तो है किन्तु उसकी प्रकृति का ज्ञान नहीं है। उसे विचार की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। उसके लिए जो विक्षेपण हम प्रयोग करते हैं उनसे सापेक्ष और सीमित दोनों प्रकार के भौतिक संसार से उसकी दूरी का ही पता चलता है। यदि ईश्वर ही संसार नहीं है तो फिर दोनों का सम्बन्ध केवल उन्हीं शक्तियों से व्यक्त किया जा सकता है जो उसकी हैं, फिर भी 'उसके' पास नहीं हैं। प्लेटो के अनुसार यही 'परम ज्ञान' ('आइडियाज') है जिसे बाद की विचार

आचार मिली नमूने से। 'प्रोवर्ब्स' XXII. १७-XXIII ११ के प्रत्येक पद का समानार्थी पद एक मिली बार्मिक ग्रन्थ (द डीविंग ग्राफ अमीनोर) में मिल जाता है। इस ग्रन्थ का पता हमें लगभग पन्द्रह वर्ष पहले लगा था। 'प्रोवर्ब्स' XXII १७ के प्रथम शब्द है, 'अपने कान खोलकर मेरी बात सुनो और दिल खोलकर उन्हें याद कर लो।' इसके लिए अमीनोर में लिखा है, 'कान लगाकर मेरी बातों को ध्यान से सुनो, दिल लगाकर उन्हें समझो।' 'दोनों की विषय वस्तु हैं कुछ सजाई गई बातों को मत समझो क्योंकि व्यक्तिगतों से मित्रता न करो प्राचीन बिना मत मियाओ, बन-सम्पत्ति के पीछे मत भागो। इससे किसी भी पाठक को पता चल जाता है कि दोनों की तुलना सार्थक है। इससे भी अधिक निरोध बात यह है कि दोनों ग्रन्थों में लिखा है कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति के सामने क्या व्यवहार करना चाहिए, और दोनों में लिखा है कि बन-सम्पत्ति किस प्रकार पवित्रों की भाँति बड़ जाती है।' 'द लेगेंसो ग्राफ शत्रु' (१६४०), पृष्ठ ६७-६८, में एलन एच गार्डिनर।

पाराशो ने ईसा के ध्वनितत्व के साथ जोड़ दिया। यहूदियों के लिए, यही ईश्वर के गुणों के प्रतिमान स्वरूप हैं। क्रिस्तो के अनुसार, असौक्य ईश्वर और सीमित संसार की जोड़नवाला सिद्धांत 'सोमोस', ईश्वर स उत्पन्न प्रथम पुत्र यही एक कि 'द्वितीय ईश्वर', स्वर्गिक मानव है। दोनों में व्यक्त 'शक्ति' (शब्द ही ईश्वरीय शक्ति है) के तुल्य यह 'सोमोस' सिद्धांत चौथी ईंजील में सम्मिलित है।

रोमवासी यूनानियों के प्रथम शिष्य थे। विजेता होने के बावजूद उन्होंने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। यूनानियों ने सदियों तक शास-श्रमा का कायम रखा फिर भी उनमें मानव-प्रतिष्ठा की जमजात भावना थी जो यूनानियों और बर्बरों के अन्तर को पाटने में सक्रिय थी। वे मानव में उसकी समता में विश्वास करते थे। यूनानियों का यह विचार रोमकों द्वारा तथ्य में परिणत कर दिया गया। रोमन कानून हमारे लिए गानदार विरासत है। यूनानी-रोमक सम्मेलन में दोनों पाराशो का संगम हुआ। यजिस कृत 'एनीड' रोमक भाषा में प्रचलन यूनानी कल्पना थी। यूनानियों की धाकार के प्रति सजगता ने रोमकों की उद्वेग एवं दायित्व की भावना को बढ़ावा दिया। रोमक मस्तिष्क सुस्पष्टता और परम्परा पर जोर देता था, यह हमें कायनेवासी ईंजील नहीं बरन् विरासत है जिसे हमने सम्हालकर रखा है। रोम का विश्वास कानून द्वारा नियंत्रित एक राजनीतिक विरादरी पर था जिसमें हर शासक नागरिक को कानून बनाने में भाग लेने का अधिकार था, और कानून का निगाह में सभी नागरिक समान थे। रोमक नीतिज्ञता यह थी कि सामाजिक कार्यों पर सजग नियंत्रण लगा जाए और समाज की आवश्यकताओं के सामने व्यक्ति स्वच्छ स अपनी आवश्यकताओं का नजर न्याय कर दे। सामाजिक रहन-सहन की दृष्टि से यूनानी रोमक सम्मेलन धारम्य सफल थी। इसने व्यक्तिगत और साम्यारिमक स्वतन्त्रताओं की रक्षा की तथा काम-समता और धाताकारिता को बढ़ावा दिया। रोमक साम्राज्य यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र और निकटपूर्व में फैला था। रोमक संसार वस्तुतः यूरोपीय संसार नहीं बरन् भूमध्यसागरीय संसार था जिसमें एशिया माइनर और उत्तरी अफ्रीका भी सम्मिलित थे।

यूनान ने स्वतन्त्र विचार-शक्तता को प्रोत्साहित किया और रोम ने काम करने का संकल्प बँदा दिया। इसके प्रतिरिक्त क्रिस्तो ने गैरों को काम में मगानेवाला ईसाई धर्म यूरोप का प्रदान किया। रोम ने पहली शताब्दी ईसापूर्व में सीरिया और दक्षिण-पश्चिम की ओर फैला दिया। मिस्र के मिस्र-रिया और सीरिया के पम्फोदज नगरों में यहूदी जनसंख्या बानी थी। भारत की घनत बौद्ध-बाप्ट, मुक्तिप्राप्त, पौराणिक कथाएं तथा विचारपाराएं सीरिया मिस्र और दक्षिण-पश्चिम

पहुँच चुकी थी। यूनान के समीपवर्ती एशियाई प्रदेशों में बौद्धधर्म का प्रचार था। ईसापूर्व दूसरी शताब्दी के लगभग मध्य में दो भारतीय सरदार अपने राजा के विरुद्ध बिद्रोह में असफल होकर धीरे-धीरे भागकर, उत्तरी दक्षिण के तारों नामक स्थान में पहुँचे, वहाँ उन्होंने एक नगर बसाया तथा कृष्ण-मन्दिर का निर्माण किया। मगर धीरे-धीरे मन्दिर चार सौ वर्ष से अधिक समय तक फूसते-फूसते रहे और आखिरकार सेक्रेट प्रेगरी ने सन् १०८ ईस्वी में मन्दिर को ध्वस्त कर डाला।

जहाँ कहीं भी रोमक साम्राज्य का बोझनासा रहा उसके कानूनों और संगठनों तथा पदाधिकारियों के संगठन और सम्मान को समुचित मान्यता प्राप्त हुई। रोम संगठित शक्ति का प्रतीक बन गया। उसकी संगठित शक्ति में कानून और आकाशिकता, धर्म तथा सहिष्णुता और स्वस्थ प्रशासन की भावनाओं का समन्वय था। यूनान के दशन और ईसा के धर्म दोनों का सम्मिश्रण रोमक साम्राज्य में हुआ। सोचा जाने लगा कि धर्म सम्पूर्ण भूमध्यसागरीय संसार को एकता के एक नवीन सूत्र में बाँध सकता है तथा एक साम्राज्य की सह-नागरिकता के बन्धन को समान भर्मावलम्बिता की संयोग-शक्ति से और अधिक मजबूत बना सकता है।

पॉण्टस की मृत्यु सन् १४ ईस्वी में हुई और टाइबेरियस को उत्तराधिकार मिला। ईसाई ग्रंथों में वर्णित पटनाएँ टाइबेरियस के शासनकाल में घटित हुईं। हिब्रू समाज एक प्रकार का धार्मिक संगठन था। वे एक ईश्वर की पूजा करते थे, जिसे वे सम्राट, विधायक, न्यायाधीश और युद्ध में अपना नायक मानते थे, इसी पूजा ने उन्हें परस्पर एकता के सूत्र में बाँध रखा था। हिब्रू परिवार में जनमे और मिस्री डग से पोषित मूसा को प्रभु याह्वेह महान का पैगम्बर माना जाता था। बाद के पैगम्बरों—अमोज, होसिया यशायाह जेरेमिया और इजेकियस—ने इसरायली धर्म को नैतिक एकेस्वरबाद में परिवर्तित कर दिया। ईश्वर अनिवार्यता कृपासु है और चाहता है कि उसके उपासक भी सहृदय बनें। याह्वेह न्याय पराजयता का देवता है और 'याय, कृपा तथा सत्य की रक्षा उसका प्रमुख उद्देश्य है। यह संसार नियमों से बसा है और इसमें नैतिक मूल्यों का महत्व सर्वोपरि है।

सिकन्दर महान की विजयों के फलस्वरूप समस्त निकट और मध्यपूर्व के साथ-साथ जूडिया भी हेलेनवाद के क्षेत्र में आ पहुँचा। यहूदियों ने ग्रीक भाषा को अपना सीख लिया और अपने धर्म को ठेस न पहुँचने देने की सीमा तक अपने पड़ोसियों के आचार-व्यवहार को अपना लिया। हिब्रू धर्मग्रन्थों के ग्रीक भाषा में अनुवाद हुए। इस प्रकार हिब्रू एकेस्वरबाद उस समय के धर्मशास्त्रिक और धर्म रहस्यात्मक विचारों के और समीप पहुँचा। मूलतः पूर्वीय धर्म होते हुए भी उसने बौद्धिक प्रणाली और रीति को अपना लिया जिसके कारण वह यूरोपीय विरासत

में प्रविष्ट हो सका। यूनानी विचारधारा के धार्मिक प्रवेष्ट से उसकी मूल्य कभीनेवासी प्रवृत्ति सुधर गई और विस्तृत मानवता के लिए उपयोगी हो गई।

‘द ऐब्रुस ऑफ़ अपोसिटिस्’ एक उदाहरण है जिससे हमें पता चलता है कि उपदेश और धार्मिक प्रचारक और प्रजाताम्य विषय प्रचार साम्राज्य के एक होने से दूसरे होने तक यात्रा किया करते थे। सेंट पॉल अपने सबसे पहले रोम में रहकर पूरा विश्वास से उपदेश और शिक्षाएं देते रहे और किसी व्यक्ति ने उन्हें रोका नहीं। रोम में विचारों की स्वतन्त्र अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन दिया जाता था।

पश्चिमी एशिया पर, जहाँ ईसाई धर्म का विकास हुआ फारस और भारत का प्रभाव स्पष्ट है।^१ बौद्ध विचार यूनानी नगरों से होते हुए सम्पूर्ण भूमध्य-सागरीय प्रदेश में फैल गए थे। ये यूनानी नगर व्यापारियों तथा अन्य प्रतिनिधि मण्डलों के रास्ते पर पड़ते थे। सिन्दूरिया में तो पूर्व के विचारों का स्वागत सीरिया से भी अधिक था। इसी सन् के प्रारम्भ से पहले की शताब्दी में यूनानी बबिलोनियाई बौद्ध और पारसी जैसी विभिन्न परम्पराओं के विचारों का बहुत बहुत सम्मिश्रण हुआ। इसी बीच समे समय तक रोम और भारत के बीच घन्वर, छायादांत गूगुम, कासीमिर्ष और रेशम—घर्रात सीमामों के भीतर न मिलने वाली चीजों—का व्यापार होता रहा।

रोम ने जब निकटपूर्व को राजनीतिक रूप में पराजित कर दिया तो पूर्व की धारणा में रोम में सीधे प्रवेश किया। इजिप्टस के पंगम्पों और भारत के धार्मिकों ने जिन लोगों के दृष्टिकोण को व्यापक बना दिया था उनके लिए यूनानी रोमक पंथ मानवतामय रूप से अपर्याप्त थे। धार्मिक और उत्तेजित लोग मुक्तिदायक धर्मों के लिए पूर्व की ओर देखने लगे। एशिया माइनर से साइबेरिया की पूजा आई, जिसमें गीतों और नृत्यों की व्यवस्था के साथ-साथ एक ऐसी देवता की कल्पना थी जो पुनर्जीवन के लिए मृत्यु का कारण करती है। सीरिया में ईसास्य साइरा पंथ और फारस से मिष्ट्रा की पूजा (धरने दीना सस्ता, एरुस और अनुधागम के साथ-साथ) आई। बाद के पारसी धर्म में मिष्ट्रा को मुक्तिदाता परमेश्वर मान लिया गया। “बहुत बड़ा मैं पवित्रात्मा उपर्युक्त से इस प्रकार

१. ऐब्रुस ऑफ़ अपोसिटिस् XXVIII, ३।

* बुद्ध का जन्म। यह पत्र गार्डियन ‘स्टैंडर्ड जन एशियनिक’ (१८८९)।

‘वहाँ तक कि सुदूर इजिप्टस की देवताओं की भी पूर्ण प्रशंसा में उठाया गया। देवता प्रमाण धार्मिक विचारों, बहुराष्ट्रीय और धार्मिकों की विभिन्न-प्रकार की व्यवस्था में स्पष्ट है। बुद्ध १९।

भारतों की। ऐस्पितामा, जब मैंने विस्तृत चरणाग्राहों के देवता मिथ्या की रचना की तब मैंने उसे अपने—अद्वैत मन्त्रों के—समान बलि और प्रायश्चित्त के माध्यम दिया।^१ मिथ्याज निरीह प्राणियों तथा पापियों का मुक्तिदाता है।^२ कुनाजेने के अन्तिमोक्त प्रथम (६१-३८ ईसापूर्व) की समाधि से पता चलता है कि ज्यों-ज्यों मिथ्या सम्प्रदाय पश्चिम में फैलता गया मिथ्या को अपोसो, होसियोस और हेजो नीस का ही प्रतिरूप समझा जाने लगा।^३ इस सम्प्रदाय को सबसे अधिक सफलता रोमक साम्राज्य में मिली। डायोक्लीथियन गेसेरियस और सिसिमियस ने ३०७ ईसवी में कारमन्तुम में मिथ्याज के नाम पर एक मन्दिर का निर्माण कराया। कॉन्स्टेण्टाइन की विजय के पश्चात् सम्प्रदाय में विधिसत्ता माने लगी और अन्ततः पियोडोसियस (३७६-६५) की आज्ञा से इसपर प्रतिबंध लगा दिया गया। मिला से मोसिरिस और माइसिस की पूजा का पंथ चहुँचा इसमें सम्पूर्ण मानवता के बन्धन-निवारण के लिए आकुल एक पौष्टिक किन्तु दयामयी 'माता भगवती' की कल्पना थी। इन दैवी देवताओं के समस्त मोलम्पस के मान्यताप्राप्त देवगणों का महत्त्व कम हो गया। ये समस्त सम्प्रदाय और घम यूनायन व रोम की प्राचीन आधि कारिक पूजाओं के लिए तो अवश्य विदेशी थे किन्तु रहस्यात्मक धर्मों के लिए, जो सम्बन्ध करते हैं यूनानियों के वास्तविक धर्म रहे थे एकदम अपरिचित नहीं थे। कॉन्स्टेण्टाइन द्वारा ईसाई धर्म को मान्यता दिए जाने के बाद भी जूसियन को एल्युसिस के रहस्यमय धर्म और मिथ्याज की पूजा की बीसा दी गई। यदि ईसाई धर्म विजयी न हुआ होता तो मिथ्याज या सेरापिस अपना 'माता भगवती' की विजय हुई होती मोलम्पियाई देवताओं की नहीं।

मिथ्या सम्प्रदाय और ईसाई धर्म में अद्भुत समानताएँ थीं। उनके अनुयायी परस्पर अन्ध थे। उनकी आस्था नपतिस्मा और तपस्यामूलक आचारों में थी। दोनों में ही देवता इहलोक और परलोक का मध्यस्थ था। दोनों की शिक्षा थी कि मुक्तिदाता परमेश्वर पुनः पदापण करेगा भूतकों को जिसाएगा पुण्य और पाप का निणय करेगा तथा पुण्यात्माओं को अमरत्व व पापात्माओं को विनाश प्रदान करेगा। अस्तित्व का कथन था कि सम्पूर्ण मिथ्याज सम्प्रदाय क्षतामकी आसबाजी है। और उसका उद्देश्य ईसाइयों को गुमराह करना है।

१ 'मिहिर वाप', X १।

२ वही X. ८४ X ६३।

३ मिथ्याजम पैड ट्युम पैसेड्डु क्रिस्चियानियो नामक मोफेसर एच जी. एरु मॅडन का निबंध देखिए। विबर्ट वर्नर जनवरी १९३५।

४ परासोविवा १ ६६।

ईसाई धर्म में रहस्यारमकता को प्रोत्साहित और भासा का सिद्धांत प्रचारित किया, तथा उसकी पूजाविधि भादर्न थी इसीलिए उसका प्रचार प्रसार हुआ, उसकी शिखा भी बि ईश्वर की दृष्टि में दास और सम्राट समान है, इसीलिए निम्नश्रेणी के लोग उसकी ओर आकर्षित हुए। उसने भ्रातृत्व प्रेम और साहचर्य को महत्त्वपूर्ण स्मान दिया। दीघ ही यूनानी दशन को अपना लेने से उसमें एक बौद्धिक तत्व उत्पन्न हो गया जिसने विचारकों को आकर्षित किया। उसके धर्मकार तत्व धर्मविदवासी लोगों ने लिए पहले ही आकर्षणकेन्द्र थे।

ईसा-सम्बन्धी घनेक कहानियों और उनके द्वारा प्रयुक्त दृष्टांतों के समा नान्तर कहानियां या दृष्टांत भारत में थे। ६१ ईसापूर्व में रोम ने जूडिया पर अधिकार किया। ३७ ईसापूर्व में वेबर ४० साल तक, जूडिया पर हेरोद का शासन था। ईसा के जन्म से सत्रपित 'ईजीप्स' में हेरोद का जिक्र है। एक तारे द्वारा निर्देशित ईसा के जन्म के समय उपहार लेकर पहुंचनेवासे पूब के तीन बुद्धिमान व्यक्तिओं ने हेरोद को बताया था कि एक सम्राट का जन्म हो गया है। इसपर हेरोद ने बेबेलतहम के सभी नरजात सिधुओं की हत्या की भासा दे दी। जोसे फग ने इस प्रसंग का बयान नहीं किया। कुछ भी हो यह कथा हमें कंस की याद दिलाती है। उसे बताया गया था कि उसका भाजा ही उसका बध करके राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। इसी कारण उसने अपनी बहन के चारे बच्चे पैदा होते ही मरवा दिए थे, वेबल दृष्ट की हत्या यह नहीं कर सका। 'मैम्पू' के दूसरे अध्याय में वर्णित संपूर्ण कथा का कल्पग्रन्थ की कथा से अद्भुत साम्य है। इस्प की भांति ईसा की भी ईश्वर पुत्र के रूप में पूजा होने लगी।

ईसा का विद्याभ्यास दृष्टांत स्पष्टतः बौद्ध धर्म से लिया गया है। बुद्ध ने पूछा गया कि वे अपेक्षाकृत कुछ लोगों को अधिक उरसाह से क्यों उपदेश देते हैं। इसपर उन्होंने उत्तर दिया कि मान लीजिए, किसी विद्या के दास तीन सेत हैं—एक भण्डा, दूसरा मामूली, तीसरा पटिया। यह पहन भण्डे सेत का, फिर मामूली की ओर सबसे अग्रत भं पटिया सेत को बोल्गा यह सोचकर बि पत्तो, उसमें जागबरो का पारा ही धम छाएगा। इसीलिए बुद्ध पहले अपने मित्रों को और फिर साधारण अनुयायियों को उपदेश देते थे। अन्त में दूसरे मठाक सम्प्रदायों की यह सोचकर उपदेश देते थे कि वे एक ही गन्त समझ गए तो बहुत समय तक उन्हें लाभ होगा।

ईसा को या प्रमाणन दिए गए थे, उनमें हम सातवीं शताब्दी ईसापूर्व के 'बठोरनिगद्' में वर्णित धर्म द्वारा मजिदेली की 'ईसा' प्रयोगों धमरा मार द्वारा गीत को दिए गए प्रयोगन की या भासा है। उपर्युक्त का प्रतीति करने

हुए ग्रहणीमान कहता है "तुम ग्रहुरा मज्जा से मुक्त भोज भो तो हजार वर्ष तक ससार पर राज्य कर सकते हो।" सरधुस्त्र का उत्तर है "मेरे लिए ऐसा करना असम्भव है, फिर चाहे मेरा शरीर, मेरा जीवन, मेरी आत्मा ही क्यों न मष्ट हो जाए। ईसा के समय के यहूदियों को ये हिन्दू बौद्ध और फारसी कहानियाँ अवश्य मामूम रही होंगी। ईसा द्वारा परिवार और गृह का परित्याग विघुद्ध भारतीय परम्परा है। भारतीय सभ्यासी बरबार रहित पयटक ही तो होते हैं। ईसा का कथन है "सोमदियों की मारें होती हैं, पक्षी घोंसलों में रहते हैं, लेकिन इंसान के घेरे के पास सिर छिपाने की कोई जगह नहीं है।" उनका दूसरा कथन है "ईश्वर की इच्छा का पासन करनेवाले व्यक्ति ही मेरी माँ भाई और बहिन हैं।"

यहूदियों की बाइबिल परम्परा से ही ईसाई और इस्लाम दोनों धर्म उद्भूत हैं। सेमिटिक जातिओं के बीच जनमे ये तीन धर्म इस ढंग में ऐतिहासिक माने जाते हैं कि किसी न किसी समय में किसी न किसी स्थान पर हुई देववाणियाँ ही इनकी आधारसिखाएँ हैं। ये तीनों इतिहास की घटनाओं से संबंधित हैं—विशेष प्रकार की घटनाओं से, जिनसे इतिहास के प्रति ईश्वर के दस और रत्न का पता चलता है। ईश्वर एक परम शक्ति है वह पृथ्वी पर इसलिए नहीं रहता कि पृथ्वी उसकी ही सृष्टि है। ईश्वर मनुष्य को अपनी वाणी द्वारा अपनी ओष कराता है। आत्मा के बस पर हम ईश्वरीय जीवन के भागी बनते और ईश्वर के सहयोगी हो जाते हैं। हैं। भूवावाद में ईश्वर ने यहूदियों को अपनी प्रियजन कहा है। ईसाई धर्म में ईश्वर के प्रियजन हैं पच के सभी आस्थावान लोग। इसी प्रकार इस्लाम धर्म में आस्था रखनेवाले खुदा के बन्दे होते हैं। यहूदी धर्म में ईश्वर ने अपनी वाणी पैगम्बरों द्वारा पहुंचाई थी किन्तु ईसाई धर्म में तो उसकी वाणी ने मानवरूप धारण कर लिया। ईसा का कुमारी के गर्भ से जन्म 'कास' पर सिन्दा कीसों से गाढ़ा जाना और पुनर्जीवन ईश्वरेच्छा के अनिवार्य ढंग है।

ईसा स्वयं को यहूदी अतीत से सर्वथा पृथक् तो नहीं कर सके फिर भी उसकी शिक्षाओं का रूपान्तर करने की कोशिश उन्होंने की। यहूदी पैगम्बरों की इस धारणा को ईसा ने भी माना कि यहूदी अपने दबी कतब्य से जमुत हो गए हैं और उन्हें सर्वप्रथम प्रायश्चित्त करके पुनः अपनी कतब्य पासन प्रारम्भ करना चाहिए। रोमक साम्राज्य द्वारा यहूदियों की पराजय वास्तव में राष्ट्रीय अपराध के लिए ईश्वरीय दंड है। ईसा ने कहा कि इसका प्रायश्चित्त और ईश्वरीय नियम को पुनः राष्ट्रीय जीवन की आधारसिखा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। राष्ट्रीय प्रायश्चित्त और ईश्वरीय राज्य की स्थापना के प्रति आस्था के स्वीकरण के रूप में उन्होंने सबसे पहला सार्वजनिक काम यह किया कि अपविस्मा करनेवाले

जॉन के अनुयायियों से अपना सम्बन्ध स्थापित कर लिया। यहूदी लोग रोम की पराधीनता से मुक्ति पाना चाहते थे। एक बार तो उन्होंने बसपूर्वक ईसा को यहूदी मज्जाट बना देना चाहा था। रोम की सरकार ने ईसा को यहूदी-मज्जाट के रूप में ही राजा दी थी। द ऐस्टम ऑफ एपास्तिन्स के प्रारम्भ में कहा गया है कि ईसा के पुनर्जन्म के बाद उपस्थित व्यक्तियों ने उनसे प्रश्न किया "प्रभु, क्या आप इस समय इजरायल का स्वयंसेवक बन रहे हैं?" ईसा का बार-बार यह कहना कि वे यहूदियों के लिए जनमे हैं उनके कृत्यों के राष्ट्रीय महत्त्व की पुष्टि करता है। उस कहानी स्त्री की क्या, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'बच्चों की रोटी खोकर कुत्तों को दे देना उचित नहीं, इसका एक उदाहरण है।' उन्होंने अपने शिष्यों को जन्मिओं और समारितानों के पास जाने का मना किया था। इसके अलावा उन्हें इस रायल की कोई हुई भेजा के पास भेजा था। ईसा ने अपना काम यहूदियों का पुनः ईश्वर प्रकट म सगा देना निर्धारित किया था।

ईसा ने स्वयं का अपने पूर्वजों के अतीत से अलग कर लिया और अपने जीवन तथा शिक्षाओं से एक आध्यात्मिक धर्म के स्थापकों को प्रस्तुत किया। वे अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कुछ कहते थे। 'मेरी शिक्षाएं मेरी नहीं, उसकी हैं जिसने मुझे भेजा है।' अपनी आत्मा से जोमनेवाला अपनी महत्ता बढ़ाता है किन्तु जो अपने भेजनेवाले की महत्ता बढ़ाना चाहता है अपनी महत्ता भी बढ़ा लेता है।" ईसा अपनी ईश्वरमय प्रकृति से प्रेरित होकर बोलते हैं। ईसा सारी मान्यताओं का टकरा देते हैं। कोई कुछ भी कहता रहे, मैं तुमसे कहता हूँ। अपने अनुभव से प्रमाणित सत्य उनका आधार है। उनके लिए माय कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीवन है। उनकी शिक्षाओं में यहूदी धर्म की सारी कानूनी वैधीयताओं की उपेक्षा है और कहा गया है कि मानव वैश्वता सभी धर्मों के पुराने आदेशों में मौजूद है। 'तुम्हें अपने धर्म परमेश्वर को प्यार करना चाहिए।' 'तुम्हें अपनी ही तरह अपने पड़ोसियों की प्यार करना चाहिए।' ईसा के धर्म में इन दोनों सत्य बातों की मान्यता है। सेंट जॉन का कथन है 'मानव के प्रजेता मूला ये और क्या तथा माय के ईसा। ईसा से परमेश्वर के राज्य का स्थापना करने को कहा गया तो उन्होंने कहा 'परमेश्वर का राज्य प्रत्यक्ष निर्माणा नहीं पड़ता और न यही कहा जा सकता है कि वह अयुक्त-धर्मक स्थापन पर है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य अन्तःकरण में

१ I ३।

२ मैथ' XV २६।

३ मैथ' VII १६ १८।

है। 'हम स्वयं के जितने समीप हैं, परमेश्वर उससे कहीं अधिक हमारे समीप है। अपने अन्तस् के परमेश्वर को पहचानना हमारा कर्तव्य है। मानवीय तथा सभी व्यवस्थाओं के बीच कोई दुर्भेद्य बाधा नहीं है।' यदि मानव सर्वथा अष्ट हो और आत्मिक संसार से उसका कोई सगाव न हो तो धर्म का संदेश उसके हृदय में कभी भी प्रवेश नहीं पा सकता। भूमानी वर्धन के कुछ तत्त्वों में व्यक्त परमेश्वर और व्यक्ति के बीच का अन्तर इसी धर्म में भी प्रविष्ट है। मानव स्वभाव व्यक्तिगत और 'सर्वप्रथम' पाप के कारण कमजोर हो चुका है, इसलिये रचनात्मक कार्यों के अयोग्य समझा जाता है। मानव एक प्रकार से प्रकृति की उपज है परिवर्तनशील है, आवश्यकता के भागे भुक्त है, अपने भावविशेषों द्वारा संचालित होता है, किन्तु वह आत्मा की विनगारी भी है और इसीलिए वह प्रकृति तथा जगत् से परे भी है। प्रकृति और आत्मा के संगम पर सड़े मानव के अन्तर में परमेश्वर से मिलन का बिन्दु मौजूब है। स्वर्ग से उतरे हुए व्यक्ति को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति स्वर्ग नहीं पहुँच सकता।' ईसा मनुष्य के बेटे थे और ईश्वर के भी। वे अस्तित्व के दोनों स्तरों—सांसारिक और स्वर्गिक—के सम्पर्क में थे। वे मध्यस्थ के रूप में आए थे। मानव की हैसियत से उनके सामने अनेक प्रश्नोत्तर थे। यहाँ तक कि जीवन की आखिरी घड़ी में उन्हें प्रश्नोत्तर दिए गए। "मेरे परमेश्वर, तुमने मुझे त्याग क्यों दिया है? उन्हें मानसिक आघात सहनी पड़ी। उनके लिए सब कुछ बड़ा कष्टप्रद था। वे आन्तरिक शकाओं और संघर्षों प्रलोभनों और द्वन्द्वों पर विजय पा सके, इसीलिए वे मानवजाति के लिए आदर्श बन सके। ईसा की प्रबुद्धता और व्यक्तित्व का विकास होता गया। यज्ञ की उम्र बढ़ती गई उसकी आत्मा मजबूत होती गई, बुद्धि का विकास हुआ और ईश्वर

१ बैरन बॉन हागेल ने सेंट टॉमस एकिनास की निम्न पंक्तियों को उद्धृत किया है "संसार में अध्यापन अत्यन्त विस्तृत है और हमेशा परमेश्वर की ओर से लगे रहकर, लगातार परमेश्वर के लिए भाई भ्रमर और उसका अन्तर कामना करके अनेक लोग महान गति पाते हैं, जबकि इस सारे समय परमेश्वर उनकी ओर मित्या करता है 'क्योंकि उनकी आत्मा ही परमेश्वर के मन्दिर है जहाँ वह सदैव उपस्थित रहता है।' दे विक्टोरियन, III १। बैरन बॉन हागेल : 'मिडिलल एलेमेंट ऑफ रिलीजियन, दूसरा संस्करण (१९११) II. पृष्ठ १५१ २।

२ ऑगस्टीन का कथन है 'मानव स्वर्ग से भी निर्वासित हो चुका है, इसलिये सिस्टर कानून की व्यवस्था है। इसलिये मारी कि वे कानून द्वारा से अहित नहीं है बल्कि इसलिये कि उसने अपने हृदय को ही त्याग दिया है।"

३ जॉन III २३।

का उसपर अपार अनुग्रह था।^१ उन्होंने मानवीय और देवी के बीच की खाई को पाट दिया।

‘स्वर्ग का साम्राज्य का धर्म है मानस की एक अवस्था, अस्तित्व का एक उच्चतर स्तर, ज्ञान प्राप्ति की अवस्था बोधि विद्या। सत्य से स्वतंत्रता मिलती है। ईसा के ‘परचात्ताप का धर्म है चेतना में परिवर्तन। परचात्ताप ग्रीक भाषा के एक शब्द ‘मेटा-नोइया’ का अनुवाद है। इसका धर्म है चेतना में परिवर्तन आन्तरिक विकास ज्ञान का उच्चतर स्तर। मानव-मन उच्चतर सत्य की अनुभूति के योग्य हो जाता है।’ यह केवल प्रापदिष्ट भयवा परचात्ताप नहीं है बरन् मस्तिष्क और मन का आधुन परिवर्तन है हमारे दृष्टिकोण में जान्ति है अविद्या के स्थान पर विद्या की स्थापना है। यह साधने, अनुभव करने, और कार्य करने का एक नया ढंग है। यह पुनर्जन्म है। ईसा ने नीकुदेमस से कहा था ‘नये सिरे से जनमे बिना कोई भी व्यक्ति परमेस्वर का राज्य देख नहीं सकता।’^२ प्राकृतिक मनुष्य का नहीं बरन् मुष्ट, आन्तरिक आध्यात्मिक मानव का पुनर्जन्म होता है। यह विकास का प्रगता कदम है। “परचात्ताप करो तो तुम्हारा परिवर्तन हो।” यह हमारी चेतना का एकदम उभट पाना है। “यदि तुम परिवर्तित होकर बच्चों के समान बन जाओ।” हमारे भीतर का बालक ही संसार की माया और रहस्य के प्रति उत्सुक होता है। हम तो सामारणतः भौतिक जगत् और इन्द्रियवाह्य वस्तुओं में ही खोए रहते हैं। जीवन का रहस्य जीवन ढांच ही नष्ट कर दिया जाता है और एक स्मृति भर रह जाता है और सग भर को ही कभी-कभी उन बातों की याद आती है जिन्हें हम कभी जानते थे या जो कभी हमारे पास थीं। हमें अचक्षुष ही घपनी छोड़ हुई भिषि को पुनः प्राप्त करना चाहिए,^३ छात्रों और स्वाभाविकता को फिर पाना चाहिए। मानव की अवस्था बदलना है। एफीसिया इयों से रोमन कहता है “छानेवालों, जागो और मृतकों से ऊपर उठो।”^४ संगठित और बाह्य-विस्तृत होने से पहले आरम्भ में, ईसाई उरदेयों का मार

१ ‘मत्स्य II १२।

२ तुलना कीजिए। ‘एन्सेक्लिस्टस’ “उन्होंने मानव-जन में अन्तः-अन्तर्गत का ज्ञान उत्पन्न किया है।” III ११।

३ ‘जॉन’ III ११।

४ ‘एन्सेक्लिस्टस’ III ११।

५ ‘मत्स्य’ XVIII ३।

६ ‘इसरायेल परमिषर’ III. २ १।

७ V २४।

भ्रान्तरिक ज्योति के प्रकाश के कारण नींव से जागृति में पहुँचना ही था। बुद्ध की तरह ईसा भी जागरित थे और दूसरों को जागृति का उपाय बताते थे। स्वर्ग का साम्राज्य कहीं अभिष्य में नहीं है। वह हमारे समीप है। वह हमारे भीतर है। इस अवस्था को प्राप्त करने पर हम नियमों से मुक्त हो जाते हैं। "सम्पत् का दिन मनुष्य के लिए है मनुष्य सम्पत् के लिए नहीं।"

इजीप्ट के उपोद्घात में सेंट जॉन ने कहा है "परन्तु जितनों ने उसका स्वागत किया उसके नाम पर बिस्वास किया, उन्हें उसने ईश्वर की सन्तान बमने की शक्ति प्रदान की।" ईश्वर की सन्तान या पुत्र का अर्थ केवल ईश्वर-विराजित प्राणी नहीं है, बल्कि सेंट पीटर के शब्दों में "ईश्वरीय प्रकृति का सामेदार है। अन्तिम भोज के समय ईसा की ईश्वर-प्रार्थना के सेंट जॉन द्वारा किए गए वर्णन से यह स्पष्ट है कि वे सब एक हो जाएँ, हे पिता जिस प्रकार तू मुझमें है और मैं तुझमें हूँ, वैसे ही वे हममें हों जो यहिमा तुने मुझे दी, उसे मैंने दे दी है जिससे कि वे भी एक हो जाएँ जिस तरह हम एक हैं।" हममें से प्रत्येक ईश्वर का अवतार बन सकता है। सेंट जॉन के उपोद्घात के शब्दों में 'सोगोस' ही 'सम्पत्' ज्योति है जो सत्ता में आकर प्रत्येक मनुष्य को ज्योतिर्मय बनाती है।

ईश्वर मस्तिष्क में उपजनेवाला विचार नहीं, अनुभव किया जानेवाला सत्य है। जूडाबाव में आस्था रखनेवाले कोरिन्थियाई ईसाइयों के विरुद्ध पॉल ने कहा था 'क्या गर्व करना किसीके लिए ठीक है? क्या इससे कोई लाभ हो सकता है? फिर भी मैं प्रभु के दर्शनोँ और प्रकाशों की अप्पा करूँगा। मैं ईसा नामक एक व्यक्ति को जानता हूँ जो बीवह बप पहले स्वर्ग-लोक की ओर उठा लिया गया। (देहरहित या देहसहित मैं नहीं जानता परमात्मा जानता है)। और मैं जानता

१ मार्क II १७।

२ I १२।

३ XVII २१ २।

४ यह बात संदेहास्पद है कि ईसा ने कभी स्वयं को ईश्वर द्वारा नियुक्त उद्धारकता कहा हो। स्वर्गीय प्रोफेटर मात एव लाइवुट का कथन है 'तब तो लगता है कि ईसा के भौतिक और स्वर्गिक दोनों रूप हमसे अपरान्वीत हैं। इजीप्टों का मुख्य अपार होने के बावजूद वे ईश्वर के अत्युत्तम शिष्य हैं' 'हमें उनमें ईश्वरी बंगो का आभास भर मिलता है।" 'विस्ट्री पेड इन्टरप्रेटेशन इन द गॉस्पेल' (१९४५), पृष्ठ २४५। सेंट पॉल गिरजे के डीन मैथ्यू का कथन है : "मेरे विचार से सेंट पॉल ने भी कभी ईसा को परमेश्वर का समकक्ष नहीं माना है। उनकी कृतियों में परमेश्वर का बेटा हमारा पिता' से छोटा है और संदिग्ध है कि वह कभी इस अध्यानासिपाई मित्रास को स्वीकार करता कि ईसा 'ईश्वर के समकक्षी और स्वयं ईश्वरत्व के समीप थे।'" — 'द प्रॉपिय ऑफ़ फाथर इन द इवेण्डेजिग सेम्बुरी' (१९५०), पृष्ठ २९।

हू कि उसे स्वर्ग में जाया गया और मैंने ऐसी अवगतीय बातें सुनीं जिन्हें मुंह पर सागाना मनुष्य के लिए उचित नहीं।^१ 'यम ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान और चेतना का विकास है। ईसा को ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान था और उनकी चेतना विकसित थी। सेंट पॉल के इन शब्दों, 'ईसा के स्वभाव के समान अपनी भी स्वभाव बनाओ'^२ का संकेत धार्मिक चेतना परम पिता की सर्वव्यापकता की अनुभूति, परमेश्वर के साथ संयोग की ओर है। 'तुम्हें अपने प्रभु-परमेश्वर को अपने सम्पूर्ण हृदय धारणा और मस्तिष्क से प्रेम करना चाहिए।' हमें ईश्वर को अपने सम्पूर्ण अस्तित्व समेत प्रेम करना चाहिए। मोंगस्टीन के, मुस्यु से पूर्व, स्पष्ट कथन का सबसे प्रसिद्ध वाक्य है 'तुमने हमारी सृष्टि अपने लिए की है, और हमारे हृदय जब तक तेरा आश्रय न पा जाएंगे बेचैन रहेंगे।' अजन-संहिता में एक टिप्पणी है "जिस प्रकार हिरनी पानी के चढ़ने के लिए आकुल रहती है, उसी प्रकार, हे परमेश्वर मैं तेरे लिए आकुल हू।" ईसा का मत है कि मानस-परिवर्तन हो, चेतना का उदात्तीकरण हो। हम लोग साधारणतः इन्द्रियबन्धाद् बाह्य जीवन जीते हैं। हम तथाकथित 'शरीर के मस्तिष्क', इन्द्रिय-आप्त मस्तिष्क, के आधार पर जीते हैं। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप तो कभी उमर ही नहीं पाता। आन्तरिक परिष्कार द्वारा ही मनुष्य सम्पूर्णता प्राप्त कर सकता है।

हमें ईसा के समान ईश्वर के प्रति जागृक होना चाहिए। हमारे भीतर यह जागृकता लुप्त शीघ्र और अपूर्यत विकसित है। ईसा में यह सम्पूर्णतया व सशक्त रूप में विद्यमान थी, सबप्रथम मानव आदम का अवतरण हमारे लिए पहली बार जनमे व्यक्ति का जीवन है। द्वितीय आदम का अवतरण दुबारा जन्म लेने की अवस्था है। मानव-जाति के लिए धार्मिक रूप से दुबारा जन्म लेना आवश्यक है।

ईसा का अवतरण सार्वभौम सत्य का निशिष्टतम उदाहरण है। ईसा हमारे

१ II कोरिन्थस, XII. १-४। रोमन एक्कीलास का कथन है 'ईश्वरीय सत्य को कृत्रिम ज्ञान द्वारा नहीं मरिमा के प्रकाश द्वारा पहचाना जा सकता है जिसके बारे में लिखा है (अजन-संहिता, XXXI. २) : 'तुम्हारे ही प्रकाश में हम प्रकाश को पहचान सकते हैं।' किन्तु इस प्रकाश को दो लोगों से दबाना असंभव है। प्रथम, शब्दों के माध्यम से। इस प्रकार स्वर्गीय सत्य की मरिमा-बन्धि होती है। द्वितीय, प्रकाश को लापता बनाकर और आकाशिक में बरी प्रकाश सेंट पॉल को प्राप्त हुआ था। इसी कारण इस व्योम में उन्हें बरम मरिमात्मक नहीं बनाया कि प्रकाश उनके सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाता किन्तु सीमित प्रकाश ही मिल सका।'—'सुना विबोल् II १७५, ३।

२ 'क्रिस्तिपिन्ता' II. ५।

३ XLII १।

लिए दबी जीवन के आदर्श हैं। उनसे प्रेरित होकर हम केवल ईसाई नहीं, बल्कि स्वयं ईसा बन सकते हैं। इरेनियस के शब्दों में ईसा ने मानवता का पुनरवसोक्त किया।

ईसा की दृष्टि में अध्यात्मविद्या धर्म का मूल तथ्य नहीं है। सारे ढंग और सत्य इसी जीवन में समाप्त हो जाएंगे। परमेश्वर के अस्तित्व का आभास भावश्यक है उसके धार्मिक वर्णन की आवश्यकता नहीं। मठ-सिद्धांत तो कृत्रिम संस्कृतियों की सामवायक कल्पनाएँ हैं, जिनमें वास्तविकताओं के स्थान पर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर हम 'क्षीमे के भार-पार कामा-कासा देखते हैं।'^१

ईश्वर की आकाशवाणी जुड़ाई देन है। आकाशवाणी द्वारा ईश्वर सत् का ज्ञान प्रदान करते और उसे प्राप्त करने की शक्ति देते हैं। मनुष्य की अध्याई ईश्वर की महिमा का वाग है। इसमें एक प्रकार का नम्रता का भाव निहित है, 'हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया करो।'^२ ईसा का मठ है कि मानव के भ्रम का ज्ञान देन ही नहीं बल्कि एक उपसमिति भी है। इसके लिए परिभ्रम, आराधना व्रत तथा चिन्तन मनन का जीवन व्यतीत करना आवश्यक है।^३

ईसा का धर्म यद्यपि सोचा-साधा है किन्तु उसका पासन आसान नहीं। अपनी व्यक्तित्व शक्तियों का परित्याग करके केवल परमेश्वर की आज्ञा का पासन करना होना। 'जीवी इजील' में ईसा ने कहा है मेरा एकमात्र कर्तव्य है अपने भेजने

१ कोरिन्थियन्स XIII १२। सन् १६०० की अपनी डायरी में रिस्क ने लिखा है कि ईसा के प्रति हमारा दृष्टिकोण हमें ईश्वर से मिलन करता है। 'नव-वयस्को के लिए ईसा अत्यंत समीपस्थ एक बहुत बड़ा स्तर है जो ईश्वर को दृष्टि से ओम्हा कर देता है। उनमें मानवीय वैश्याने से ईश्वर को पाने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। वे सीखकाय हो जाते हैं और बाद में धन्य की ऊचाइयों की सीसी हवा में जग जाते हैं। वे ईसा मरियम और मुन्तों के साथ भटकते रह जाते हैं। धर्मियों और स्वतों के बीच स्वयं को ओ बैठते हैं। आशिक वर्णनों से उनका भ्रम टूट जाता है वे न चकित होते हैं न आतंकित, और प्रतिदिन के जीवन से सुदृढ़ पाते हैं। वे अपने अहंरस से विरक्त हो जाते हैं और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वे किरकत न हों।' रिनर मारिबार्कि एक. डफ्यू वान डरी सुईयेन (१६३१) पृष्ठ ३३६।

२ लूक XVIII १३।

३ सेंट जर्माईने ने चिन्तन-मनन की महिमा का वर्णन भी किया है "यह राह हरको का विशारदत्व स्वयं है, और विशिष्ट धर्मियों का ही काम है कि वे ईश्वर से साक्षात्कार करें : वही समय ईश्वर के समान बनें।" रूमेय VII ३। जोरिजेने ने इसी प्रकार के शब्दों में अध्यात्मिक संयोग का ढंग समझाया : 'ईश्वर' धर्म सत्य है, और अपने हृदय में ईश्वर की वाणी की उपतिष्ठति का अनुभव करके, वसिष्ठता और निर्मिळता द्वारा मनुष्य ईश्वर के समान बन सकता है।'

हू कि उसे स्वर्ग से आया गया और मैंने ऐसी अवर्णनीय बातें सुनीं जिन्हें मुह पर साना मनुष्य के लिए उचित नहीं। "मम ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान और चेतना का विकास है। ईसा को ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान था और उनकी चेतना विकसित थी। सेंट पॉल के इन शब्दों, 'ईसा के स्वभाव के समान अपना भी स्वभाव बनाओ' का संकेत धार्मिक चेतना, परम पिता की सबव्यापकता की अनुभूति, परमेश्वर के साथ संयोग की ओर है। 'तुम्हें अपने प्रभु-परमेश्वर को अपने सम्पूर्ण हृदय आत्मा और मस्तिष्क से प्रेम करना चाहिए।' हमें ईश्वर को अपने सम्पूर्ण अस्तित्व समेत प्रेम करना चाहिए। मॉगस्टीन के, मृत्यु से पूर्व, स्पष्ट कथन का सबसे प्रसिद्ध वाक्य है "तुमने हमारी सृष्टि अपने लिए की है और हमारे हृदय जब तक तैरा भाग्य न पा जाएंगे बेचैन रहेंगे।" मजान-संहिता में एक टिप्पणी है "जिस प्रकार हिरनी पानी के जल के लिए आकुल रहती है, उसी प्रकार, हे परमेश्वर मैं तेरे लिए आकुल हू।" ईसा का मत है कि मानस-परिवर्तन हो, चेतना का उदात्तीकरण हो। हम लोग साधारणतः इंग्रियवछात् बाह्य जीवन जीते हैं। हम तथाकथित 'शरीर के मस्तिष्क', इंग्रिय-आयुष्ट मस्तिष्क, के आधार पर जीते हैं। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप तो कभी उभर ही नहीं पाता। आन्तरिक परिवर्तन द्वारा ही मनुष्य सम्पूर्णता प्राप्त कर सकता है।

हमें ईसा के समान ईश्वर के प्रति जागरूक होना चाहिए। हमारे भीतर यह जागरूकता लुप्त थीन और अपूर्णत विकसित है। ईसा में यह सम्पूर्णतया व सदावत रूप में विद्यमान थी, सबप्रथम मानव, आदम का अवतरण हमारे लिए पहली बार धर्म के व्यक्ति का जीवन है। द्वितीय आदम का अवतरण दुबारा जन्म लेने को अवस्था है। मानव-जाति के लिए धार्मिक रूप से, दुबारा जन्म सेना आवश्यक है।

ईसा का अवतरण सार्वभौम सत्य का विविष्टतम उदाहरण है। ईसा हमारे

१ II 'कोरिन्थस XII. १-४। टॉमस पम्पिनस का कथन है 'ईश्वरीय सत्ता को कृष्ण ज्ञान द्वारा नहीं मरिमा के प्रकार द्वारा पहचाना जा सकता है, जिसके बारे में लिखा है (मजान-संहिता, XXV १) 'तुम्हारे ही प्रभार में हम प्रकार को पहचान लेंगे।' किन्तु इस प्रकार को दो दंतों से देखा जा सकता है। प्रथम, स्वामी स्वरूप के मादम से; २म प्रकार स्वर्गीय सत्ता की मरिमा-बुद्धि होती है। द्वितीय धन्यायो लक्षता द्वारा और भाषा-तरेक में यही प्रकार सेंट पॉल को प्राप्त हुआ था। इसी कारण इस ध्योति में उन्हें धर्म मरिमायन नहीं बनाया कि प्रकार उनके सम्पूर्ण तरीक में व्याप्त हो जाता किन्तु सीमित प्रकार ही मिल सका। —'मना विमोच II १७५, ३।

२ 'क्रिसिस्मस II ५।

३ XLII. १।

लिए दबी जीवन के भावार्थ हैं। उनसे प्रेरित होकर हम केवल ईसाई नहीं, बरन् स्वयं ईसा बन सकते हैं। इरेनियस के शब्दों में ईसा ने मानवता का पुनरुत्थान किया।

ईसा की दृष्टि में अध्यात्मविद्या धर्म का मूल तथ्य नहीं है। सारे ढग और सत्य इसी जीवन में समाप्त हो जायेंगे। परमेश्वर के अस्तित्व का आभास आवश्यक है उसके धार्मिक वर्णन की आवश्यकता नहीं। मत-सिद्धांत तो कृत्रिम सृष्टियों की सामंजस्य कल्पनाएं हैं जिनमें वास्तविकताओं के स्थान पर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर हम 'घोड़े के धार-वार कासा-कासा देखते हैं।'

ईश्वर की आकाशवाणी जूझाई देन है। आकाशवाणी द्वारा ईश्वर सत् का ज्ञान प्रदान करते और उसे प्राप्त करने की क्षति देते हैं। मनुष्य की अन्ध्राई ईश्वर की महिमा का दाग है। इसमें एक प्रकार का नम्रता का भाव निहित है 'हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया करो।' ईसा का मत है कि मानव के भाग्य का ज्ञान देन ही नहीं बरन् एक उपसंधि भी है। इसके लिए परिचय, आराधना मत तथा चिन्तन मनन का जीवन अतीत करना आवश्यक है।^१

ईसा का धर्म यद्यपि सीधा सादा है किन्तु उसका पासन भासान नहीं। अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का परित्याग करके केवल परमेश्वर की आज्ञा का पासन करना होगा। 'जोषी इमीस में ईसा न कहा है 'मरा एकमात्र कर्तव्य है अपने भेजने

१ 'कोरिन्थियन्स' XIII १२। सन् १६०० की अपनी डायरी में रिस्क ने लिखा है कि ईसा के प्रति हमारा दृष्टिकोण हमें ईश्वर से मिलन करता है। "मन-बनरको के लिए ईसा अत्यंत समीपवर्त एक बहुत बड़ा कलत्रा है जो ईश्वर को दृष्टि से ओझल कर देता है। उनमें मानवीय वैश्याने से ईश्वर को पाने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। वे अभिप्राय हो जाते हैं और बाद में अनन्त की ऊचाइको भी सीसी हवा में डम जाते हैं। वे ईसा मरियम और सन्तो के बाध भटकते रह जाते हैं। अस्तित्वों और स्वर्ग के बीच स्वर्ग को छो बैठते हैं। आंशिक कथनों से उनका धर्म टूट जाता है वे न चकित होने हैं न आतंकित और प्रतिदिन के अभिमान से छुटकारा पाते हैं। वे अपने उद्देश्य से भ्रम हो जाते हैं और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वे निरस्त न हों।" 'रेनर मारिदारिस्क' एड- डम्पू गान हरी सुईजेन (१६२१) पृष्ठ १२६।

२ स्कू XVIII १३।

३ सेंट क्लोमेंट ने विस्तृत मनन की महिमा का वर्णन यों किया है 'यह शूद्र हृदयों का विनम्रता स्वप्न है, और विरिष्ट इन्द्रियों का हो काम है कि वे ईश्वर से साक्षात्कार करें तथा-समय ईश्वर के समान बनें।' 'स्त्रोमेया' VII ६। कोरिन्थेन ने इसी प्रकार के शब्दों में आध्यात्मिक संयोग का उद्य समझाया: "ईश्वर परम सत्य है, और अपने हृदय में ईश्वर की वाणी की उपस्थिति का अनुभव करके, पवित्रता और निर्दोशता द्वारा मनुष्य ईश्वर के समान बन सकता है।'

पामे की भाषा का पासम घोर उसके कार्य की सम्पत्ति।^१ हममें से प्रत्येक को ईश्वर द्वारा निर्धारित अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाहिए।

बुद्धि का विकास मायाजात से मुक्त होने पर ही होता है, फिर भी जीवन की भ्रष्टता को मान्यता और धसत् की स्वीकृति कभी नहीं दी गई। हमारे लिए उपदेश है कि हम अपने पड़ोसी को प्यार करें। किन्तु उसे वापी समझकर प्यार करने का उपदेश नहीं है वरन् उसमें निघमान ईश्वर के लिए मानव समझकर प्यार करने का है। सेंट पॉल ने लिखा था “भास्वा, भावा और प्रेम तीनों का निवास है और तीनों में प्रेम सर्वोत्कृष्ट है।” “प्रम व्यवस्था की सिद्धि है।”^२

ईसा ने एक सार्वभौम नतिकृता की घोषणा की है कि सभी मनुष्य बाधु हैं एक ही पिता की सन्तान।^३ ‘गुड समारितन’ के दृष्टान्त में ईसा ने पड़ोसी की गई परिभाषा दी है। हर आवश्यकताग्रस्त प्राणी और हर प्राणी जिसकी सहायता करने की सामर्थ्य हममें हो हमारा पड़ोसी है। सेंट पॉल ने बत्तीग्वीज रचित वपुस के प्रति यमन से उद्धरण दिया है “हम उसीमें जीवित, परिचासित हैं, उसीमें हमारी सत्ता है जैसाकि तुम्हारे कुछ बवियों ने कहा है, ‘नवोंकि हम वास्तव में उसकी ही सन्तान हैं।’”^४ ईसा का उपदेश है “अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपना घुरा चाहनेवालों का भसा चाहो, अपने पुना करनेवालों का भसा करो, अपने सतानेवालों के लिए प्रार्थना करो, तभी तुम अपने स्वर्ग-स्थित ‘पिता’ की सन्तान बन सकोगे।”^५ सेंट पॉल का कथन है “ईसा न यहूदी है न यूनानी, न बर्बर, न साहियवाई कह न दास है, न स्वतन्त्र फिर भी ईसा नामक एक व्यक्ति में वे सब समाहित हैं।^६ ये सारे अन्तर अछुगत हैं क्योंकि जीवन सम्पूर्ण और अविभाज्य है। हम एक-दूसरे के अंग हैं। ईसा का कहना है कि हमें सम्पूर्ण मानवता का उत्तरदायित्व ग्रहण करना चाहिए। वेद विवेक के निपासियों और

१ IV १४।

२ रोमस XIII १०।

३ मैथ्यू XVIII १०।

४ ‘रेक्लस’ XVII २८।

५ मैथ्यू V ४४। XXVI ३९ भी देखिए।

६ कोलोसि-स III ११। रासमोएक का कथन है : “हमारे पास यही वह प्रार्थना-प्रदत्त अर्थात् है जो हमारी भासा के साथ अनिवार्यतः एक है और अन्तः के भीतर अनुशासन ईश्वर के साथ है। हममें न हम अविन हो जाने हैं, न ईश्वर के कृपापत्र क्योंकि हममें का भुरे सभी आश्रयों के भीतर वह होती है किन्तु वह अर्थात् निरूपण ही अविन और गुण-पात्र का प्रथम कारण तो है ही।” श्री वास्तविक कोप्रदत्त ‘श्रीम श्री रासमोएक’ (१६१६) में लेखक द्वारा ‘दर्शनिक अर्थात् ६ लिटिपुस्तक मैथिल II २७ का संदेशी अनुवाद।

संस्कृतियों का अन्तर्मिस्रण कोई असमास्य आदश नहीं बल्कि व्यावहारिक वास्तविकता है।

ईसा के जीवन से प्रभावित होकर जब कुछ लोगों में उन्हें वैवी अवतार मानने की प्रवृत्ति आगयी, तो 'सोगोस' सिद्धान्त ने उनके विश्वास की तर्कसंगत रूप प्रदान किया। पौल के पत्रों में संसार और इतिहास के साथ ईसा के सम्बन्ध को ईश्वरीय विवेक और उसका प्रत्यक्षीकरण माना गया है। जॉन ने इस दृष्टिकोण को और विकसित रूप दिया। वैवी 'सोगोस' अनन्तकाल से वर्तमान है और ईश्वर के साथ मिस्रकर एक इकाई का निर्माण करता है। यह उसकी आत्मविभक्ति का सामन है। यह संसार ईश्वरीय 'सोगोस' परमेश्वर का विवेक प्रथमा विचार की विभक्ति है। इसका विज्ञापन मानव के मस्तिष्क में, विशेषतः ईश्वरवाणी प्राप्त मनुष्यों, पैगम्बरों और सत्य के प्रति आगच्छ किसी भी देश के लोगों के मस्तिष्क में होता है। मनुष्य के मस्तिष्क में इस उद्घाटन का समुचित परिणाम नहीं निकला और मनुष्य ईश्वर के समान बनने की दिशा में प्रगति न कर सके। इसीलिए ईश्वरीय ज्ञान की ज्योति एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व में प्रस्फुटित हुई। " 'सोगोस' हाइ-मांस का शरीर धारण कर हमारे बीच आया और हमने उसकी महिमा देखी।" 'सोगोस' द्वारा ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाशन सर्वप्रथम सृष्टि में हुआ, फिर मानवजाति में, फिर पैगम्बरों में और अन्ततः ईसा में।

हम कुछ भी करें ईश्वर का प्रेम हमपर सर्वत्र बना रहता है। सेंट पौल का कथन है "क्योंकि मुझे विश्वास है कि मृत्यु, जीवन, परिवर्तन प्रमानताएं, क्षणिकता वर्तमान प्रथमा भविष्य, ऊर्ध्वार्ध, गहराई या कोई और प्राणी, इनमें से कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। यही प्रेम हमारे प्रभु ईसा में विद्यमान है।"^१

ईसा के जीवन और उपदेशों के साथ 'मरक-धर्म' सिद्धान्त का कोई साम्य

१ "बदि मैं ऊपर उठकर स्वर्ग पहुँचूँ, तो तू वहाँ है।

यदि मैं नरक में रहूँ तो आस्वर्ग, तू वहाँ भी है।" 'मज्जिम-संहिता' १२२, ८।

२ 'रोमन्स' VIII ३८-३९। आगरटीन का कथन है "बदि तुम्हारा निवास मेरे भीतर न होता तो मेरा अस्तित्व ही न होता, किन्तु मैं क्यों जानूँ कि तुम मेरे समीप आओ ? इसलिए, हे मेरे परमेश्वर, बदि तुम मेरे भीतर निवास न करोगे तो मैं क्यों जानूँगा, मेरा अस्तित्व ही न रह जायगा। अबका, यदि तुममें न होता, तो भी मेरा कोई अस्तित्व न होता, क्योंकि तुम्हीं मेरी सारी वस्तुएँ निहित हैं। तुम्हीं मेरी सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है और तुम्हीं सारी वस्तुओं के सर्वत्र हो। मैं तो तुममें ही हूँ किन्तु तुम्हारे पास कैसे आऊँ ? या तुम मेरे पास कहाँ से आओगे ? क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी के बाहर मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ तुम मेरे पास आओ, हे परमेश्वर, तुम्होंने तो कहा था कि मैं स्वर्ग और पृथ्वी में परिभ्रमण हूँ।" 'परिचर' C. C XXXII

नहीं है। ईसा कहते हैं कि हमारे बंधु जाहे 'सात ने सत्तर मुझे मार'। हमें कष्ट पहुंचाए, हमें उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। ईसा की अपेक्षा यह है, तो फिर परमेश्वर की इच्छा भिन्न नहीं हो सकती। यदि ईश्वर निरन्तर मरक-भागि के लिए उत्तर वापी है तो निश्चय ही उसमें कुछ भेदही होगा। यह सत्य है कि हम स्वतन्त्र हैं, किंतु मानवीय स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए आवश्यक तो नहीं कि परमेश्वर का प्रमाणवीकरण कर दिया जाए। यदि हमसे दयासुता भरतने की भाषा की जाए, तो आवश्यक नहीं कि हम ईश्वर के प्रति सहृदय न हों। क्योंकि वह धन्ये और घरे दोनों पर अपने सूर्य की रोशनी प्रकाशित है तथा न्यायी और अन्यायी दोनों पर अपनी वर्षा करता है। "यदि मरकवासी सब ईश्वर का विरोध करने में समर्थ है तो वह पदपाताप और परिवर्तन में भी अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है।

अभिमान और घृणा से हमारा स्वभाव जाहे अतिना कमपित हो चुका हो हम अपने भीतर विराजित दवस्व का समान नहीं कर सकते। यदि हम परमेश्वर हर जगह नहीं रख सकते तो फिर कहीं नहीं देख सकते। एक धार्मिक व्याख्या के अनुसार ईसा की मानवता सम्पूर्ण मानवता की प्रतिनिधि है और ऐतिहासिक ईसा ही नहीं, समस्त मानव-जाति को इस 'प्रवचन' का लाभ मिलेगा। संसार का प्रत्यक्ष समस्त सृष्टि का प्रत्यक्ष साक्ष्य है। सेंट थोमास अक्विनास ने मानव और सम्पूर्ण सृष्टि के संबंध में कहा है "परमेश्वर इसलिए मनुष्य बना कि मनुष्य परमेश्वर बन सके।"

दूसरे मतानुयायी किस्तु अष्टाई में विरवाध रखनेवाले व्यक्तिओं को भी ईसा अपना मित्र मानते हैं। कुछ लोगों ने ईसा से पूछा कि क्या विधियों को अपनाएंगे से अष्टाई भरतने देना चाहिए, तो ईसा ने उत्तर दिया "ओ हमारा विरोध नहीं करते, हमारे सहयोगी हैं। सेंट पॉल के दायों में जब सभी के लिए सब कुछ होना चाहिए। इसे सभी आत्माओं पर समान पद्धति की न तो भाषा करनी चाहिए और न उसे घोषणा चाहिए।

महानतम ईसाई धर्मशास्त्रवादी इस मत को स्वीकार करता है कि हम परमेश्वर की प्रकृति का सन्तारारमक प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते। सेंट टॉमस अक्विनास का कथन है "वही भावना के व्यवहार में साने का मुख्य ढंग परिणाम का है। कारण अपनी विरासत के बस पर वह भावना हमारे ज्ञान की सीमा के भीतर क सारे अधिकारों से परे हो जाती है। इसीलिए अपने ज्ञान द्वारा उसका स्वयं नहीं जान सकते।" पुन "परमेश्वर को जानने का ढंग है उसे न जानना हमारे प्रतिष्ठा की

१ मैथ्यू XVIII २२।

२ मैथ्यू V ४२।

३ गुण्ठा कोम्प्यूटेन्स,) XIV।

सीमा से परे परमेश्वर के साथ संयोग करना—जब मस्तिष्क सारी चीजों से घनपट्ट जाता है स्वयं को भी त्याग देता है और फिर परमेश्वर की परम-ज्योतिर्मय किरणों में लय हो जाता है। परमेश्वर के परिज्ञान की इस अवस्था में हमारे ज्ञान से परे क देवी ज्ञान की रश्मियाँ मस्तिष्क को आलोकित कर देती हैं क्योंकि उस परमेश्वर को पहचानना सम्पूर्ण सत्ता से ही ऊपर नहीं बरन् हमारी ज्ञान की सारी सीमाओं से ऊपर है, और यह केवल देवी ज्ञान से ही संभव है।^१

आध्यात्मिक मोक्ष के लिए आवश्यक निश्चित और शुद्ध विश्वासों पर अधिक बल देता है। इससे विपरीत महानतम ईसाई विचारक कहते हैं कि हम शीघ्र के धार-धार भ्रमसा-भ्रमसा देखते हैं और शुद्धतापूर्वक कुछ नहीं कह सकते। एक हार्ट का कथन है 'निश्चित स्वरूपों के भीतर परमेश्वर को खोजनेवाला व्यक्ति स्वरूप तो पा लेता है किन्तु उसने भीतर स्थित ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाता। किसी निश्चित स्वरूप में परमेश्वर को न खोजनेवाला व्यक्ति उसे प्राप्त कर लेता है क्योंकि परमेश्वर उसके भीतर ही है, और ऐसा व्यक्ति 'परमेश्वर के बेटे के साथ रहता है और स्वयं जीवन बन जाता है।'^२

ईसा के उपदेशों में तपस्या का पुट है जो सभी सच्चे धर्मों का धर्म है। कौन एक साधन है जिसके बल पर मनुष्य अपनी प्रकृति से ऊपर उठ सकता है। परमेश्वर के पदचिह्नों का अनुसरण करने के लिए हमें सब कुछ परित्याग कर देना चाहिए। 'सिद्धि प्राप्त करने के लिए,' ईसा ने कहा था 'आवश्यक है कि अपना सब कुछ खेप जासो परीखों को दे जासो तुम्हें स्वर्ग में अपार धन-सम्पदा मिल जाएगी।'^३ मिस्र के पूर्वी पर्व में यह आमतौर पर गम्भीरतापूर्वक स्वीकार किया गया, क्योंकि वहाँ साधुओं की उपस्थिति का उल्लेख है। सेंट एष्टनी (२७० ईसवी) ने एकाकी जीवन आरम्भ किया वे मरुभूमि में एक खाली मकबरे के भीतर जा बैठे और इसी तरह बीस साल बिता दिए। सेंट अथानासियस कृत 'साइफ़ आफ़ सेंट एष्टनी' के सटिन अनुवाद द्वारा मठवाद पश्चिम पहुँचा।

पूर्वी रोमक साम्राज्य के उपस्थितियों ने एक सूफी (मिस्टिक) आध्यात्म का प्रतिपादन किया जिसमें ईश्वर के साक्षात्कार और ईश्वरत्व-संयोग पर बल दिया गया है। हममें से प्रत्येक को एक मई दुनिया का संदेशवाहक बन जाना चाहिए, जो सभी भजननी है किन्तु जन्म के लिए कराह अवश्य रही है।

ईसा का सम्पूर्ण जीवन और उसके सिद्धांत इतने स्पष्ट हैं कि उन्हें यही

१ 'कमेंट द डिजिनिस् ऑमिनिजस', VII १, ४।

२ 'पैरीरिस्मियन', CX VII.

३ मैथ्यू XIX २१।

भयवा यूनानी विचारों का स्वाभाविक विकास नहीं माना जा सकता। सर्गीस सी० एफ० ऐण्ड्रूज भारत की धार्मिक विभूतियों की सामुदायिक प्रभावित होकर सोचने लगे थे कि ईसा का सर्वत्र प्रसारण भारत से अनुप्राणित है। उन्होंने रबीन्द्रनाथ ठाकुर को लिखा था

‘ इतिहास के अध्ययन से मैंने समझना प्रारम्भ कर दिया है कि ईसाई धर्म स्वतन्त्र सैमिटिक उत्पत्ति का नहीं है किन्तु हिन्दू विचारों और जीवन से उत्पन्न है। ईसा मुझे अद्भुत, दुःसह सुन्दर पुनर्-जन्म लगते हैं जिसका बीज उड़कर अस्त-विस्त भूमि पर जा पहुँचा है। इस तथा अनेक अन्य रूपों में भारत विश्व इतिहास की महाजगती है। यहूदी किसान ईसा, स्वभावतः अपनी देवी प्रकृति के एक पक्ष के रूप में प्रेमयुक्ती प्रकृति के प्रारम्भ को जो मूलतः हिन्दू धर्म से सम्बन्धित है मानने लगे थे। उनमें सार्वभौम करुणा और सार्वभौम सदाचारता थी, जिसका प्रमाण हमें मसीहियाई पहाड़ियों पर ‘क्रॉस’ पर पड़ने की यत्रया में मिलता है।

‘इस मुख्य विचार बिन्दु का धर्मवार्म परिणाम यह होगा कि हम उसार के उत्कृष्टतम धर्मों को एक वेद की शाखाओं के रूप में देख सकेंगे। इसका अर्थ यह कि मेरी यात्रा एकाकी होगी, क्योंकि ईसाई विचार-विशेष के सभी दावों को मुझे त्यागना होगा और पश्चिम के मेरे परिचित और प्रेमी ऐसा करने की बात तक नहीं सोच सकते।’^१

१ बलरजीदास जगुर्वेदी और साहसी सारस मित्रिण ‘सी० एफ० ऐण्ड्रूज’ (१९४१), पृष्ठ १२ में उद्धृत यह पत्र मार्च १९१४ के अंक में, और यह पत्र मित्रेन पर से रबीन्द्रनाथ ठाकुर को लिखा गया था।

मुजना कीर्तिपद। निम्न दृष्टिकोणः “भारत भूमि हमारी जाति की माता थी और संस्कृत यूरोपीय मायाओं की। यह हमारे धर्म की माता थी। हमारे के द्वारा हमारे अविनाश योग्य की माता थी। यह के द्वारा ईसाई धर्म में निहित पापों की माता थी। धर्म-समुदायी द्वारा ११ शासन और प्रशासन की माता का। भारत माता अनेक प्रकार से हम सबकी माता है।”

द्वितीय व्याख्यान (उत्तरार्ध)

पश्चिम (२)

१ ईसाई धर्म में सैदान्तिक विकास

पहली और सातवीं सताब्दियों के बीच पश्चिमी देशों में ईसाई धर्म की वीक्षा ले ली। इससे पश्चिम के विकास में एक नया मोड़ आया। प्राचीन संस्कृति और ईसाई धर्म दोनों की जड़ें मजबूती से पश्चिमी यूरोप में जम गईं। मिथित धार्मिक संस्थाओं द्वारा एक अतीव गंभीर आध्यात्मिक एवं सार्वभौम आस्था यूनानी रोमक सत्ता की आवश्यकताओं, विद्वानों और भाषाओं के अनुसार ढल गई। इस सिद्धान्त को एक दृढ़ आधार पर तर्कसंगत रूप दिया गया। रोम में अपनी व्यावहारिकता और सुसंगठन प्रेम के बस पर धर्म को संस्था का रूप देने में मदद की। ईसाई धर्म का हृदय तो पूर्वीय रहा किन्तु उसका मस्तिष्क आध्यात्म, और शरीर धार्मिक संगठन यूनानी-रोमक हो गए।^१ सरस पूर्वीय आस्था तथा उसकी सूफी आध्यात्मिकता एवं तर्क और मानवीय विचारों के बीच निरन्तर एक तनाव की स्थिति रही है। सिकन्दरिया के क्लीमेंट का विचार है कि कोरिन्थियाइयों से ईसा का यह कथन सूफी विवेक अथवा संस्कृत ईसाई धर्म के बारे में है "मैं कामना करता हूँ कि तुम्हारी आस्था अड़े जिससे मैं तुम्हारी पहुंच से बाहर की बातें तुम्हें

१ प्रोफेसर वनर जीगर का कथन है "यूनानियों ने ईसाई आस्था को सैदान्तिक रूप दिया और ईसाई सिद्धान्तों का सम्पूर्ण इतिहास यूनानी संस्कृति की भूमि पर घटित हुआ। विभिन्न मत, सिद्धान्त और आचारमविद्या निरन्तरतः यूनानी मस्तिष्क की उपज हैं और उनका बौद्धिक गठन कुछ इस प्रकार का है कि किताब अथवा कारखाने जगहों के विशेष गुण पैदा ही नहीं हो सकते। फिर भी उनका उद्भव यूनानी धर्म से नहीं हुआ बल्कि बरॉन से हुआ जो ईसाई धर्म के साथ अपने संयोग के समय विभिन्न मतों में विभक्त था और प्रत्येक मत की अपनी निरिच्छित सिद्धान्त-मर्यादा थी। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों के बौद्धिक दृष्टिकोण को हेलेनीय युग के तरफ बेठाओ अथवा पर्यावरण के शिथिलों के अनुसार रूप ज्यों में सिद्धान्त हो नहीं कहा जा सकता, फिर भी अड़े बड़ी है जिससे विचार और भाषा दोनों की कृति हुई है।" "द थिऑलॉजी ऑफ आर्थी प्रीक क्लॉसिकल" (१९४०), पृष्ठ ६९।

बता सकूँ।" 'इससे वे हमें बताते हैं कि धार्मिक रहस्यों का ज्ञान, जो परम शास्त्रों की अवस्था है सामान्य उपदेशों से परे का बस्तु है। "धार्मिक रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करने का उपाय ख्रिस्तों ने प्रतिष्ठित रूप से कुछ बोझ-से शास्त्र-वादिनों को बताया था, वहीं से हमें प्राप्त हुआ है।" ऑरिजेन का कथन है 'पवित्र धर्मग्रंथों के विचारों को अपनी आत्मा पर सीम प्रकाश से स्थिर करना चाहिए जिससे सामान्य व्यक्ति की परिपुष्टि हो धर्मग्रंथों के (कहना चाहिए) 'धारी' से हो सके और कुछ ऊँचाई तक पहुँच चुके व्यक्ति की परिपुष्टि धर्मग्रंथों की 'आत्मा' से। इसके प्रतिरिक्त निर्दोष व्यक्ति तथा ऐसे व्यक्ति की परिपुष्टि दूसरे प्रकार से हो सकती है जिसके बारे में ईसा ने कहा है, 'हम पूर्णतः गुणी लोगों के समक्ष विवेकपूर्ण बातें बत सकते हैं—सांसारिक भयवा संसार के शासकों के विवेक की बातें नहीं क्योंकि वे विनाशशील हैं। हम ईश्वर के प्रकाश विवेक की, गुप्त विवेक की, विवेक पूर्ण ईश्वर ने हमारे महिमा-वर्णन के लिए निश्चित किया था, बात करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की परिपुष्टि धार्मिक नियम से, जो प्रनागत का संकेत करती है होती है। अनुप्राण के समान धर्मग्रंथ में भी धीर, आत्मा और विवेक है।" कसीमेंट, ऑरिजेन तथा अन्य सन्तों के समान सेंट इरेनियस ने एक मौखिक गुप्त परम्परा की बात कही है जिसका उद्भव ईसा से हुआ और प्रसारण पैगम्बरों द्वारा। सेंट बेनिस ने 'दो प्रकार की धार्मिक विचारों की' बात कही है 'जिनमें से एक सामान्य है दूसरी गुप्त' और समझी अपनी समझ-बल 'सांकेतिक' और गुप्त परम्परा है।"

दूसरी धाराओं में एपॉलोजिस्ट्स नामक कुछ लेखकों ने इस नये धर्म की मूलानी दर्शन के सर्वोत्कृष्ट संशोधकों के अनुकूल जीवन-मार्ग और दर्शन के रूप में प्रशंसा की। जस्टिन मार्टायर का कथन है 'जिन लोगों ने 'सोफोस' ने अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया है वे सभी ईसाई हैं, फिर चाहे वे नास्तिक ही क्यों न कहे जाते हों। पैंते मूलानियों में सुकरात और हेराक्लाइटस।" संसार को बचाने के लिए परमात्मा

१ 'दे मिसिसी' IV १। देखिए 'हिन्ट' X. १।

२ देखिए, क्लिफ्टन शुम्पन द्वारा 'तिरिक्ता बर्सेन्टिस देवद अमन डेक्स', अमेरीकन अनुवाद (१९२४) पृष्ठ १२ ६४।

३ I. 'एपॉलो' ४६। तुलना देखिए। ऑगस्टीन "आज जो ईसाई धर्म बसा रहा है वह प्रचीनकाल में भी था और मनुष्य ज्ञान के अदि से ईसा के जन्म तक कभी भी अनुचित नहीं रहा। तभी पहले से मनुष्य सच-से धर्म का ज्ञान ईसाई धर्म बना।" 'सिद्धान्त' I XIII २। मनुष्य के लार्थिक स्वभाव व्यक्तित्व गुणों के निकोस का कथन है : 'ईश्वर ने निर्दोष कालों में, निर्दोष प्रदेशों में अनेक पैगम्बर और विचार भेजे थे, ईसाई विद्वानों में ईश्वर

की जिस वाणी ने ईसा के रूप में अवतार लिया था, वही वाणी पहले के युगों में संसार को शिक्षा देती थी। वाणी ने यहूदियों को ईश्वरीय नियम दिए और यूनानियों को दर्शन। अस्तित्व सभी सत्यार्थियों का स्वागत ईसाइयों के रूप में करते हैं, क्योंकि ईसा सत्य है।

ईसाई धर्म को हेसेनवाद के साथ मिश्रित करने के अनेक प्रयास किए गए जिन्हें 'ज्ञानमार्गी' (नॉस्टिक, यूनानी सन् 'नोसिस' से अर्थ 'ज्ञान') कहा गया। चर्च अपनी ही समस्याओं को सुदृढ़ बनाना चाहता था। इसलिए उसे 'ज्ञानमार्ग' से लाहा सेना पड़ा और एक अलग ईसाई अभ्यास को विकसित करना पड़ा।^१ सिकन्दरिया में एक समय प्लाटिनस के सहपाठी ऑरिजेन ने यूनानी दर्शन का महत्त्व स्वीकार करते हुए ईसाई सिद्धान्त के विकास में योग दिया। अस्तित्व से ऑगस्टीन तक के नवपेटोवाद और चर्च के पादरियों के ईसाई धर्म का सम्बन्ध धर्म के साथ अधिक था, दर्शन और विज्ञान के साथ कम। कॉन्स्टेंटाइन के समय में ईसाई धर्म को राज्य की मान्यता प्राप्त हो गई और बियोन्टासियस के धासनकास में वह साम्राज्य का सर्वमान्य धर्म हो गया।

कार्गिसमें सहचर्मियों को धमक्युत होने के अपराध में दण्डित करने लगीं और इस प्रकार एक नई रुढ़ि बनी।^२ 'स्पू टेस्टामेंट' में सेंट पॉस उन सभी व्यक्तियों को शाप देते हैं जो (उनकी दृष्टि में) गलत इन्जीलों का उपदेश देते हैं।^३ टिमोथी के प्रथम एपिसिस में दो भिन्नमतानुयायी धर्मोपवधकों को शैतान ('सेटन') के सुपुर्व्वर दिया जाता है।^४ सेंट जॉन की इन्जीस में कहा गया है कि 'ईसाई नियमावली न जाननेवाला यह व्यक्ति शापग्रस्त है।'^५ निश्चित विद्वान एक विशेष प्रकार से बने मस्तिष्कों में भीषण प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। इस 'भक्तियुग' (Apostolic age) की मुख्य धिन्ता थी सम्प्रसारण प्रेम की जिसके स्थान पर धगली

की पूजा विभिन्न ढंगों से की जाती है और इसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है।^१ दपेस से कंकारेनिसा फिदरे पन्थम (१४५३) का उद्धरण 'विषट् अर्नेल' जनवरी १६५४, पृष्ठ १६ में।

१ चौथी शताब्दी के एक प्रमुख ईसाई फ्लेबोनात्रीन्यास के सेंट ग्रेगरी का कथन है "इस विश्वस्त से अधिक विशिष्ट यूनानियों में कुछ नहीं है कि धर्म का सार सिद्धान्त में है।" बीयर इस 'द मैनिस्म ऐण्ड डिवर्जेंसि' (१६४३) पृष्ठ ६०।

२ चौथी शताब्दी के सेंट जॉन क्रिस्तोफोरोस के साथ गुलना की लिए "चर्च को अपनी माता स्वीकार किए बिना आप परमेश्वर को अपना पिता नहीं बना सकते।"

३ 'गैलासिकस' I = 1

४ I २०।

५ VII ४६।

तीन गताद्वियों में सुसंगठित प्रभुता के बंधन की स्थापना हो गई जिसमें सारीरिक दब देने का विधान भी शामिल था। प्रभुता पवित्र और अमरिरेपेस थी किन्तु धार्मिक विश्वास के धर्म कर्तों के प्रति असहिष्णु थी और उसका नारा था “जो मेरे साथ नहीं है मेरा दुश्मन है और जो मुझसे मिसकर नहीं रहेगा, गल्ट हो जाएगा।”

रोमक साम्राज्य ने साम्राज्य का निर्माण नहीं किया। सभी नागरिकों को बांधने वाले समान भावना, सामाजिक उद्देश्य धर्मवा धार्मिक सिद्धान्त नहीं थे।^१ उसमें मनुष्यों का एक विशाल समुदाय-भाव था एक आकारहीन भुंड। सम्राट की सरकार रोमक विजयों का सिलोना-भाव रह गई, राजनीतिक सुस्थिति कायम करनेवाली सरकार नहीं। साम्राज्य का जितना अधिक विस्तार होता गया साम्राज्य के प्रति भावनाएँ उतनी ही कम होती गई। प्राकृतिक क्षय और बाह्य आक्रमणों से भवान्त विशाल भूभाग पर एक केन्द्र से शासन-व्यवस्था सुचारु रूप से चला सकना मुश्किल हो गया। कॉन्स्टांटाइन ने क्रिस्तुमतुनिया को पूर्वी रोमक साम्राज्य की राजधानी बनाया और पश्चिमी गलाप्पी का पत होते-होते पूर्वी रोमक साम्राज्य पश्चिमी साम्राज्य से बिल्कुल अलग हो गया। अगली दस शताब्दियों तक यह ‘दूसरे रोम’ के रूप में स्थित रहा। पूर्वी और पश्चिमी साम्राज्यों का विभाजन औपचारिक विभाजन—समुद्रतटों और साइमोंवाले यूरोप के प्रायद्वीपीय भाग और मुख्य महाद्वीपीय भाग—के आधार पर हुआ। इसी धर्म स्वयं को प्रकार का हो गया—पश्चिम का ईसाई और पूर्व का कटिवादी। रोम और क्रिस्तुमतुनिया एक ही संस्कृति के भागीदार थे, लेकिन मध्ययुग में सामन्ती यूरोप की योजनाओं में क्रिस्तुमतुनिया पर अधिकार कर दिया और वे एक-दूसरे से अलग हो गए।

२००-१००० ईसवी के काल में नेतुरक पूर्व के हाथों में आ पहुँचा और पश्चिमी संस्कृति पूर्व से प्रभावित होने लगी। क्रिस्तुमतुनिया साम्राज्य के लिए यह बात

१ ऑगस्टीन से जुड़ना कठिन ‘कई आत्मीय सभ्यता हैं या दुरा, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह सही पूछा जाता कि कसबा कम क्या है, उसकी समझ में क्या है, बल्कि पूछा जाता है कि वह किस प्रेम करता है।’ ‘एन्कीरिडिजियॉ VII। सेंट पॉल गिरे के बर्माण डील डॉक्टर मैमूट से कहा था “ईसवी चर्च-सम्पन्नी सभ्यता का सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बर्माण यह हुआ कि उसके ईसाई को पहचानने का मापदंड बदल गया। ईसा ने माना मापदंड बनने शिथिल के समष्ट से रहा था—उनके कर्तों से हुए कर्तों पहचान सको। इस एक विशेष प्रकार के धर्म सम्पन्नी निष्ठाओं को माननेवाला ही सभ्यता ईसाई समझा जाने लगा।”

२ रोमक धर्म को किसी प्रकार के सिद्धांत-सम्पन्नी धर्म में परिवर्तित था जो ईसाई ईसाई पवित्रता और बर्माणों की बर्माणों। जिस हूट ‘रोमक संस्कृति धर्म और दुर्भाग्य व्यतिरिक्त (११०४) इप १४८।

सत्य है। यही सबसे बड़ी यूरोपीय शक्ति थी जिसमें पश्चिमी संस्कृति के उच्चतर स्तर उपस्थित थे। कुस्तुनतुनिया पर पूर्वीय प्रभाव इतना गहरा था कि उसे ऐसा पूर्वीय साम्राज्य ही समझा जाता था जिसने ग्रीक भाषा को स्वीकार और रोमक नाम ग्रहण कर लिया था, किन्तु फिर भी वह पश्चिमी संस्कृति की जीवन्त आत्मा से घमग रहा था।^१ युगित समझे जानेवाले मिस्र के निवासियों में हेनेनीय या पश्चिमी परम्परा से बिलकुल भिन्न एक ईसाई मठवाद का प्रचार हुआ। पूर्व में, लोगों के विचार और बातों तक और आविष्कार जारी रहे। पश्चिमी साम्राज्य के विनाश के बाद भी कुछ विवेकवान व्यक्ति शान्तिपूष एकान्त स्थानों में बैठकर उपदेश देते थे धर्मग्रन्थों की मकसद करते थे और इस तरह उन्हें सुरक्षित रखते थे। यहाँ-वहाँ बिखरे मठों या एकान्त कोठरियों में भतीत के धर्म-सम्बन्धी प्राथमिक विचारों का ग्रहण करके दूसरों तक पहुँचाने की उत्सुक धर्मवान विद्यार्थी इकट्ठे होते थे। बर्बरों ने इन्हीं एकान्तसाधकों से शिक्षा ग्रहण की और इन्हीं साधकों ने बुद्धि के बिनाष्ट ससार का क्रमशः पुनर्निर्माण किया।

२ इस्लाम

परम्परावादी यहूदियों का विचार था कि ईसाई धर्म एकेश्वरवाद की यहूदी विरासत के प्रति बफादारी का दावा तो करता था किन्तु व्यावहारिक रूप से हेनेनीय मूर्तिपूजा और अनेकेश्वरवाद के अधीन हो गया था। उसने उस महान यहूदी उपदेश की उपेक्षा कर दी थी कि "तुम अपने लिए किसी मूर्ति का निर्माण नहीं करोगे और स्वर्ग, पृथ्वी या पृथ्वी के नीचे पानी में प्राप्त किसी वस्तु की प्रतिकृति तैयार न करोगे। तुम उनके सामने न झुकोगे और न उनकी सेवा

१ भाग कुछ लोग सोच देते हैं कि कुस्तुनतुनिया की संस्कृति मूलतः पूर्वीय नहीं थी। उदाहरणतः मोरिस नॉर्मन वेन्स का कथन है कि इस दृष्टिकोण का आधार नहीं है कि कुस्तुनतुनिया साम्राज्य पर क्रमशः पूर्वीय प्रभाव बढ़ता गया। उनकी धारणा है कि कुस्तुनतुनिया साम्राज्य की मिश्रित संस्कृति के अरबक तत्त्व बारम्बार ये थे—अनून और सरकार-सम्बन्धी रोमक परम्परा; भाषा, साहित्य और इशान की बुनासी परम्परा; तथा बुनासी धार्मिक के अनुसार पहले ही बल गई ईसाई परम्परा।"—"द बाइबेलिस्टिकल ऐन इण्टोइशनल टु द ईस्ट रोमन इम्पीरियन", सम्पादक एन एच वेन्स तथा एच बी मोस (१९४८) पृष्ठ २०।

होने ही दृष्टिकोण असात ठाक हैं। प्राचीन अगर राज्य की पुरानी परम्परा—जिसके धार्मिक वे नागरिकता की स्वाधीनता तथा स्वशासन—के इशान पर एक पवित्र एकजब राज की स्थापना हुई और जनबोबल धर्म तथा पूजन-विधि में ही केन्द्रित हो गया। रुदिगल् आल्पा ने ही अस्तित्व में सामाजिक पकटा स्थापित की और बुनासी मयदों के राजनीतिक जीवन से निबकुल विपरीत साधु-जीवन का प्रभाव हुआ। यह जीवन कुस्तुनतुनिया की संस्कृति का विशिष्ट अंग था।

दर्शन की बात मौजूद है तथा जूहाबाद की भाँति एक बड़ा विश्वास कि अस्ताह मनुष्य से भगवान् है। इस्लाम को ईसा का देवत्व स्वीकार नहीं। मुहम्मद यद्यपि सामान्य मनुष्य का बेटा ही रहना चाहते थे फिर भी बाद के जीवनी-लेखक ने उन्हें 'ईश्वरीय ज्ञान का अवतार' ही कहा है।

अस्ताह के साहचर्य की आवश्यकता भासूम पड़ने पर इस्लाम ने ईसा के समीप पर बढ़ाए जाने का समकक्ष उदाहरण भी मसी, हुसम और हुसेन की सहाय में बड़ा तिकास तथा यही मानव योद्धा सिमाधों द्वारा देवत्व के अवतार बना दिए गए। अस्ताह की मरजी मानना सबसे बड़ा कर्तव्य है और उसकी मरजी के भागे भूक जानेवाले मुसलमान हैं जिसको इस्लाम का प्रचार करना और दूसरों को मुसलमान बनाना चाहिए। यही जेहाद का औचित्य है। मुहम्मद (भाव के संसार की दृष्टि में) गसतियों भयवा अपराधों के जिम्मेदार हैं, किन्तु ये कल्प वास्तव में उस सामाजिक परिवेश के परिणाम हैं जिसमें मुहम्मद रहते थे और इनके लिए उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है। वे कई भाषणों में अपने समाज से श्रेष्ठ होते हुए भी उस समाज की ही संतान थे। अपने समय में, अरब भूति-पूजकों और शैथिलीम ईसाई धर्म में प्रचलित अनेकेश्वरवाद तथा भूतिपूजा से उनका वास्ता न था।

धर्मशास्त्रियों के व्यर्थ तर्क-वितर्क, और 'ट्रिनिटी' के सबस्यों में प्राथमिकता प्राप्त करने के साम्प्रदायिक भयों से अनेक लोग इतने श्रद्धा थे कि उन्होंने सहर्ष सातवीं शताब्दी के अरब विजेताओं का स्वागत किया। नेस्टोरिया के एक इतिहासकार ने लिखा "अरब की सत्ता-स्थापना से ईसाइयों के दिन बलियों उससे सगे—ईश्वर इस सत्ता को सुदृढ़ और समुन्नत करे। अपेक्षाकृत कम समय में, इस्लाम ने सम्ये-बीड़े क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिए। अधिकृत क्षेत्रों में क्रुस्तुम सुनिया साम्राज्य के कुछ भूमध्यसागरीय सूबे भी शामिल थे। ईसाई धर्म का प्रथम विरोधी विजेता धर्म इस प्रकार इस्लाम ही हुआ।"

१ बाक्टर हरमोत्र का कथन है : 'मुसलमान अपनी परम्परा के अनुसार यहूदियों और ईसाइयों की निन्दा करते थे क्योंकि वे अपने पैगम्बरों के पूजानुष्ठानों में पूजा करते थे। इसलिए मुसलमान समाज में अनेक पीर-फकीरों की उपस्थिति आवश्यक हो गई। अगम्य हर मुसलमान गाँव का एक संरक्षक पीर, हर देश का एक राष्ट्रीय पीर होता है और मानव-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पथ-प्रदर्शक होते हैं। वे सब ईश्वर और अस्पर मानव के सम्मुख हैं।'—'मुहम्मद निस्म (१६१६) पृष्ठ ८५।

२ दमिरक के भाँति इस्लाम को एक ऐसा धर्म समझते थे जिसकी प्रवृत्ति पुराने धर्मों के अगम्य अनुरूप थी। देखिए हेमरी पिरेन द्वारा मुहम्मद देवद शालीमेन (१६५४), पृष्ठ १४८ (बायें प्लेन देवद अनसिन)।

सन् १७२ में फ्रांसिमी बिजेता जीहूर ने मजहूर मस्जिद की स्थापना की। यह विश्व के लिए बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी। धर्म और कानून की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आज भी संसार के कोने-कोने से विद्यार्थी यहां आते हैं। धर्मशास्त्रीय शिक्षाकेन्द्रों में भरस्तू के दर्शन का और अधिक ज्ञान प्राप्त किया जाने लगा, क्योंकि यह ईसाई सिद्धान्तों के विरुद्ध मामूज पड़ता था।

धुआरा के समीप सन् १८० ईसवी में जमम मजहूरी हुसेन इब्न सोना (जिन्हें मटिन माया में 'मविसेन्ना' कहा जाता था) का पूर्व और पश्चिम दोनों पर विषय प्रभाव पड़ा था। गिस्लन और रैकोन का मत है कि पश्चिमी धर्माधिकारियों बिशपस टॉमस एक्विनास और रजस स्कोटस पर उनका गभीर प्रभाव है। रॉजर बेकन ने उनकी बड़ी प्रशंसा की है। उनका दर्शन आचार्य, वस्तु तथा उद्देश्य में विलक्षण धारस्तू प्लेटो और नवप्लेटोवाद के दर्शन के समान था। उनके विचार से नवप्लेटोवाद में प्लेटो धारस्तू तथा पूर्वीय विचारों का सम्मिश्रण था। इब्निसीना ने स्वयं अनेक विरासी तर्कों को मिलाकर एक किया और इस्लाम के आधारभूत सिद्धांतों के अनुसार उनका एक मधुर सामन्वय स्थापित किया।

बारहवीं शताब्दी के सर्वोत्कृष्ट मुसलमान विचारक थे काँररोबा के छसीऊा क हकीम अबेरौज (११२६-११६८)। उन्होंने धारस्तू पर विषय टीकाएं लिखीं। धारस्तू से ही उन्होंने मानव आत्मा की अपूर्वता का सिद्धांत ग्रहण किया। अबेरौज के अनुसार, मानव के सभी प्रयत्नों का फल 'मिसा' हुआ है और अवश्य मिसा है। यथार्थीकरण हमारे बिबेक की समझ से बाहर है किन्तु उसकी भी प्राप्ति समय की सीमाओं—जिससे हम बचे हैं और जो हमारी सामान्य विचार-व्यवस्था की जगह होती है—से परे अभी और सरा हो जाती है। किसी बिनाय समय और सरा यथाय बहाना का पूर्ण सामान्य समय के उस पैमाने के अनुसार नहीं हो सकता जिससे हम परिचित हैं। हमारी विचारने की दिशा समय के उस पैमाने के साथ-साथ चलती है इसलिए इस भिन्न दृष्टिकोण को समझना जरूर है। किन्तु, अबेरौज के अनुसार, हम इस दूसरी दिशा को देखने और समझने के बाद ही सामान्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसका अर्थ मान यहो है कि हमें समय के प्रति दूसरे दृष्टिकोण से सोचना चाहिए।

३ ईसाइयों का धर्मग्रन्थ

जब इस्लाम पश्चिम में फैल गया, और एगिप्ता माइनर पर तुर्कों का आधिपत्य हो गया और ईसाई साम्राज्य की पूर्वीय राजधानी सतरे में पड़ गई, तब धर्माधिकारियों ('होमी सी') ने एक प्रस्तावना को प्रोत्साहन दिया जिसका

उद्देश्य था स्वयं पच की एकता को पुनः स्थापित करना जो क्रुस्तुनसुनिया के मत भेदों के कारण १०५४ में मध्य हाथुकी थी। तुर्कों का प्रांतिक ईसाई सत्तार पर बढ़ता जा रहा था और फिलिस्तीन पर साम्प्रदायिक हिंसात्मक कार्यों की कहा गया खूब फस रही थी। इन दोनों ने बढ़ावा दिया कि ये कृत्य रोके जाए। ईसाइयों के लिए यरूशलेम वह पवित्र नगर था जहाँ ईसा ने उपदेश दिए उन्हें क्रॉस पर चढ़ाया और दफनाया गया। उसकी भावना थी कि उस भूमि पर उनका अधिकार किसी यरूशलेम वासी से कम न था क्योंकि उनके प्राणवर्ती ने अपने मोह से उसे पवित्र किया था। उसका विचार था कि सौंड की कब्र को दूषित करने वाले और उनके अनुयायियों को घणा करनेवाले मुसलमान पीढ़ियों से अपनी विरासत की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। रोमन कथसिक पच और ग्रीक भाषों डॉमस पच दोनों ही तुर्कों को पराजित करने के प्रयत्न में एक हो गए। इस प्रकार ग्यारहवीं सताब्दी के अंत में घमयुद्धों (क्रुसेडस) का आरम्भ हुआ।^१ पहला घम युद्ध १०९७ से १०९९ तक जारी रहा। इसके फलस्वरूप यरूशलेम को सेल्जुक तुर्कों के आधिपत्य से मुक्त तो कर लिया गया किन्तु ईसाई उसपर अपना अधिकार रख न सके। सन् ११४४ ईसवी में तुर्कों ने एडेसा पर पुनः अधिकार कर लिया। इसपर यूरोप के राजाओं को नये घमयुद्ध का आवाहन ११४६ ई० में किया गया। फ्रेंच सम्राट कौनरड तृतीय तथा सुई सप्तम के नेतृत्व में, लातीनियों के भाग्य को बदलने के लिए दूसरे घमयुद्ध का आयोजन हुआ। यह घमयुद्ध कनेमरवा के सेंट बर्नार्ड (१०९०-११५३ ईसवी) की प्रेरणा से हुआ था। अनेक विपत्तियों के पश्चात् ११४८ ईसवी में इसका अन्त हुआ।

तुर्की साम्राज्य साइरेनेका से लेकर ईराक के दक्षिण-पश्चिम तक फैला था, और बगदाद के खलीफा अल्मसिद के नाममात्र के प्रमुख में सलादीन सारे साम्राज्य का शासक था। उसने निकटपूर्व के सात्तमी उपनिवेशों पर आक्रमण शुरू किए और ११८७ ईसवी में यरूशलेम पर अधिकार कर लिया। इसपर एक नये घम युद्ध का आरम्भ हुआ, जिसमें सम्राट फ्रेडरिक बारबरोसा तथा इंग्लैंड और फ्रांस के बादशाह सम्मिलित थे। बारबरोसा कभी भी फिलिस्तीन नहीं पहुँच सका किन्तु फिलिप ऑगस्टन और रिचर्ड कोएर द सॉयन ने ११९१ ई० में फिलिस्तीन के तटवर्ती नगर आके पर अधिकार कर लिया। यरूशलेम मुसलमानों के अधिकार में ही रहा। सलादीन ने सीरिया और मिस्र के तटों पर मुसलमानों का आधिपत्य

१ 'क्रुसेड' शब्द का उद्गम है लेटिन शब्द क्रुस, जिसका अर्थ है 'क्रॉस'। ईसाई धर्म का प्रतीक है 'क्रॉस' तथा इस्लाम का 'दूर' का अर्थ है।

स्थापित किया।

सन् १११८ ईसवी में पोप इनोसेंट तृतीय गद्दीनचीन हुए और उन्होंने नास्तिकों के हाथों से 'पवित्र भूमि' को स्वतन्त्र करने के उद्देश्य से एक धर्मयुद्ध का निरूपण किया। उनका युद्ध असफल हुआ ही, साम्राज्य के व्यापार के स्वामी वेनिसवासी अक्षय्य बन बैठे।

सन् १२२८-२९ में फ्रेडरिक द्वितीय ने जिनमें १२२० में सम्राट अभिषिक्त किया गया 'पवित्र भूमि' के लिए पुनः धर्मयुद्ध प्रारम्भ किया और अनेक भूभागों तथा अन्य नामा सहित 'पवित्र नगर' को पुनः ईसाइयों के अधिकार में ले आया। उन्होंने यरूशलेम के बादशाह की पक्षी ग्रहण की। १२२४ में यरूशलेम फिर हाथ में आता रहा। फ्रांस के सम्राट सुईसम ने पहले के धर्मयुद्धों की ईसाई भाषा को पुनर्जागरित किया और (१२४८-१२५६) एक नये धर्मयुद्ध का आयोजन किया किन्तु वे अपने प्रयत्न में असफल रहे। १२७० में मोंटेब्रिंस एडवर्ड ने एक और धर्मयुद्ध में भाग लिया। इस प्रयत्न के बाद धर्मयुद्ध आन्दोलन का चेन्नी से ह्रास हुआ।

ईसाई धर्म और इस्लाम के ताताबियों सबे समय की गिनत में 'सत्तार का पावनविवाद' कहा है। धर्मयुद्ध आन्दोलन का उद्देश्य या इस्लाम तथा एक अन्य एथिवाई आक्रमण से ईसाई धर्म की रक्षा करना। इन दोनों ने ४०० वर्षों तक यूरोपीय लोगों को परबराहट में रखा और मानने पर मजबूर किया कि उनका एकाग्र धार्मिक आधार पर लड़ा है। किन्तु धर्मयुद्धों में रोम के पापों को राष्ट्रीयतर नेतृत्व स्थापित करने का ध्येय प्रज्ञान किया। समके कारण भयानक विनाश हुआ और शक्ति की मरिषा बहीं। 'फ्रांस के नाम पर, धर्मयुद्धों ने यूरोप को पूर्वीय मुदुदता को समाप्त कर दिया और अपने पीछे घुना और तिरकता की बिराणत छोड़ी।

ईसाई धर्मयुद्धों का आयोजन हुआ था पूर्वीय ईसाई साम्राज्य को मुसलमानों के शासन से आत दिसाने के लिए, किन्तु उनकी समाप्ति पर समूहों पूर्वीय ईसाई साम्राज्य पर मुसलमानों का शासन स्थापित हो गया। 'इतिहास के दृष्टिकोण में देखा जाए तो सम्पूर्ण ईसाई धर्मयुद्ध आन्दोलन एक विद्याम विविष्ट असफलता माना जाय।' अपने प्रारम्भिक दिनों में इस्लाम असाहिष्णु न था। उसने स्वीकार किया था कि यहूदियों और ईसाइयों को देवबानी का कुछ भंग प्राप्त हुआ था। ईसाई धर्मवादाओं की पूर असाहिष्णुता के उत्तर में मुसलमानों में भी असाहिष्णुता बढ़ने लगी।"

१. एडीसम * सादान 'द हिस्ट्री ऑफ़ द क्रुसएड्स' गारड ८ (१९१४) पृष्ठ ४९४।

२. वही पृष्ठ ४९४।

इस्लाम के भय तथा सातीनी और फकी मित्रराष्ट्रों के प्रतिक्रमणों के बीच फसकर कुस्तुनतुनिया साम्राज्यवासी फिर अपनी यूनानी विरासत पर वापस लौट गए और सांस्कृतिक स्वराज्य का दावा करने लगे। इस्लाम का कट्टर एकेश्वरवाद उन्हें सटिन चम के अपनेकेश्वरवासी उपदेशों—जो रोम के अधीन ग्रंथ-बर्बर आतियों की दमि के अनुकूल थे—से नय हानिकारक धम मामूम पड़ने लगा।^१

इस्लाम पर साम्प्रदायिक अगड़ों का कुप्रभाव पड़ा। शिया सम्प्रदाय की मान्यता थी कि मुसलमानों के पापों के निवारणार्थ हुसेन ने जीवन भर कार्य किया और स्वयं अपनी वसि दी। उन्होंने हुसेन को बहुत ऊँचा दर्जा दिया। बबसा की बिनाशकारी आजा पर रबाना होने से पहले मुहम्मद की कब्र के पास खड़े होकर हुसेन कहता है मैं स्वयं तुम्हारे अनुयायियों के लिए अपनी वसि देने जा रहा हूँ इसलिये मैं उन्हें मूल कैसे सकता हूँ? इस्लाम के अपने सम्प्रदाय को सम्भवतः तथा परम्परागत सम्प्रदाय 'सुन्नाह', माननेवासे बहुसंख्यक मुसलमानों तथा दूसरे सम्प्रदाय, शिया के अस्तरसंख्यक अनुयायियों के बीच सघर्षों में हिंसा और क्रूरता का अपूर्व प्रदशन हुआ। भेदभाव पैदा करनेवासे व्यक्तियों के प्रति हमारे मन में बितनी सहिष्णुता है उससे कहीं अधिक नास्तिकों के प्रति है।

४ पांडित्यवाद

अरब सम्प्रदाय सषींशताब्दी में स्पेन में अपने छोप पर थी और वहाँ का कौरडोवा बिस्वविद्यालय मुसलमान ज्ञान का महान केन्द्र था। यूरोप के ईसाइयों ने अरबों के कसा और बिज्ञान गणित और भूगोल औपभसास्त्र और रसायन औबिज्ञान और सेका से बहुत कुछ ग्रहण किया। अरस्तू की परम्परा का ईसाई सिद्धांश के सामजस्य स्थापित करने के प्रयत्न किए गए। प्रारम्भिक पांडित्यवाद अनिवायत फेंच था। उसके मुख्य स्तम्भ थे सेंट अग्नेस्म (१०३३-११६ ईसवी) तथा बसेयरबा के अवेलाई और बर्नाड। बिषारकों का ध्यान तकबिद्या के सकीण क्षेत्र तक ही सीमित न रहा यद्यपि अमशास्त्रों और सिद्धांतों की व्याख्या में तक विद्या का उपयोग निरन्तर होता रहा। अवेलाव (बारहवीं शताब्दी) ने धार्मिक

१ २६ मई १४५३ को कुस्तुनतुनिया के पतन से पूर्व एक प्रमुख कुस्तुनतुनियावासी न पोषणा को थी मैं चाहता हूँ कि यूनानी परम्परावादी चम मुगुड के स्थान पर पगम्बर के स्तरे की अशीनता में था थाय। क्योंकि मुगुड यूनानी ईसाई धर्म के प्रति अधिक सहिष्णु है।^२ पारबम का इधिकोप पैदाक के शम्भो में स्पष्ट व्यक्त है। एक नित्सइह शत्रु है किन्तु भेदभाव पैदा करनेवाले यूनानी शत्रुओं से बरतर है।^३—'यारम पैड यारम २५ जुनार १६४३। पैडिक ली फनर बारा सैड बिंसैटेनरी' पर निबन्ध, पृष्ठ ६८५।

क्षेत्र में एक से अधिक महत्त्व सत्ता को देना स्वीकार किया। सेंट बर्नार्ड को स्वतंत्र विचारों से भय था। उनके मत में प्रजेसाद के विचार धर्म के लिए पातक थे इस लिए वे उन विचारों के विरोधी थे। उनकी बिंद से सियता की वास्तविकता में प्रजेसाद के अनेक सिद्धान्तों को धर्मविरोधी मानकर उनकी अस्मिता की।

सेरह्वी और थोदह्वी गताब्दी में पांडित्यवाद के धर्मोत्थरण के प्रतिनिधि थे अमर्बर्टस मंगमस गेंजर बर्नर (१२१४-१२६४) टॉमस एक्विनास बोनाबेन्ट्स गुरा, और उन्स स्कोटस। अमर्बर्टस मंगमस (१२०९-१२८०) और टॉमस एक्विनास (१२२६-१२७४) ने देखा कि सेरह्वी गताब्दी के सभी अन्तर्गत विचारक सूनामी दर्शन तथा मुयसमानो नेत्रों जहाँ अस्तित्व विशेष अध्ययन का विषय था की ओर आकर्षित थे तो ईसाई धर्म में भी उन्हें सम्मिलित करने का प्रयत्न किया और मध्ययुगीन सिद्धान्तों में अस्तित्व को सम्मिलित कर लिया। अपने समय में उनका दृष्टिकोण आधुनिकतावादी था और उन्होंने ईसाई सिद्धान्तों में नया प्राण फूँक दिया। दुर्भाग्यवश मई प्रवृत्तियाँ पुनः अस्तित्व रहीं। रैफैलिक्स बर्नर के अधिष्ठित दर्शन का निर्माण इसी युग में हुआ। इसके बाद हुए धोकम के बिलियम (१३००-१३४६) तथा जमन अध्यात्मवादी एकहाट (१२९०-१३२७), टॉलर और सुमो (१३००-१३६६)।

मध्ययुगीन दर्शन का विकास वैज्ञानिक निष्क्रियता के युग में हुआ। कुछ संकलन वैज्ञानिक लोगों में मध्ययुग में प्रचलित हुए और औद्योगिक व रसायन का उपयोग अन्य विज्ञान में किया गया—उदाहरणतः कुतुबनुमा और बारूद—किर मी सामान्य दृष्टिकोण से धर्मशास्त्र के बाहर ही विज्ञान माना था। मध्ययुग की याद की उठा बिंदियों का दृष्टिकोण अनिश्चितता धार्मिक था। इस युग में ईसाई धर्म में आधुनिक एकता थी, कमा का सृजन व सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक धारणाओं का निर्माण हो रहा था जो मविष्य में बहुत समय तक पीठित रहने को थी।^१ यूरोपीय विचारक गताब्दियाँ तक अतीत में ही बूढ़े रट और महसूस करते रट कि सम्पूर्ण समस्त ज्ञान अतीत में ही निहित है। मध्ययुगीन बौद्धिक उत्पत्ति का आधार था मानवीय विचारों का पुनर्स्थापन।

५ पुनर्जागरण

पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग बारहवीं गताब्दी के यूरोप के मध्य में किया

१ हेनरिच, कार एडम्स, मरने हुए व मैडिंग फोर्नर रिटिन का' (१९२३) पृष्ठ २१।

जाता है जब बौद्धिक सक्रियता ओरों पर थी, लोगों में ज्ञानार्जन की उत्कट भूख थी और थी यूनानी और रोमक ससार के दशन से सीधे साक्षात्कार करने की विशेष मासता। धरम और क्रुस्तुनतुनिया के लोगों द्वारा पश्चिमी मस्तिष्क का निकट सपर्क यूनानी विज्ञान और दर्शन के साथ स्थापित हो सका था। भूमध्यसागरीय प्रदेशों, स्पेन, सिसली क्रुस्तुनतुनिया तथा फिनिस्तोन तक पश्चिमी साम्राज्य की सीमा के विस्तार के कारण पश्चिम पर उन प्रदेशों का अहित बौद्धिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा, फलस्वरूप पश्चिमी ससार में काफी परिवर्तन हुआ। इन सबसे यूरोप को एक नई दुनिया और नये मूल्यों का महसास हुआ। यूरोप ने यूनानियों के बौद्धिक दुस्साहस तथा धन्येपण की प्रवृत्ति को पुन प्राप्त कर लिया। यद्यपि दृष्टि-भोग अनिवायस धार्मिक था फिर भी संस्कृति का प्रस्फुटन कासेबों और गिरजों, महान पुस्तकों, और महान विचारकों में हुआ। आन्दोलन को काफी हद तक बढ़ावा वर्षों से ही मिला। मध्ययुगीन धर्म-शास्त्रियों ने प्रकृत और प्रकट धर्म में अन्तर बताया और इस प्रकार प्रकृति के अध्ययन में तब के प्रयोग की संभावना को जन्म दिया, परिणामस्वरूप उन्होंने ही वैज्ञानिक विकास में भी योग दिया। पुनर्जागरण के मुख्य परिणाम थे मानववाद प्राकृतिक विज्ञानों का उदय, नई दुनिया की खोज और धर्म-सुधार।

तेरहवीं शताब्दी में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। बारहवीं शताब्दी में ही फामुस के स्कूलों का आरम्भ हो गया था जब उस दिशा में जोसोना एक नया चरण था। पेरिस उदार कलाओं और पदशास्त्र से असंग हो गया। विश्वविद्यालय हर दशा में धार्मिक नियंत्रण से अपनी स्वतन्त्रता बचाए रखने को उत्सुक थे।

ज्ञान की पुनः प्राप्ति का आरंभ इटली में हुआ और यही ही पश्चिमी यूरोप के अन्य भागों में फैल गया। टॉमस एक्विनास नेपिस्स विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और भरतू पर एक पुस्तक के रचयिता थे। दांते (१२६१-१३६१) पावरीन थे फिर भी उन्होंने अपनी महान कविता 'द डिव्हाइन कॉमेडी' में धार्मिक समस्याओं को उठाया। यह सुज्ञान्त है इसीलिए 'कॉमेडी' है। स्वाधीनता की यह पाप और प्रायश्चित के निम्न संसार से होकर ही जाती है।

ग्यारहवीं शताब्दी में संसार को एक नया स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा था जो ईश्वर की इच्छा के अनुकूल समझा जाता था यूनानी मानववाद ने इस प्रयत्न को बढ़ावा दिया। यह विचार कि ईश्वर का साम्राज्य इस पृथ्वी पर नहीं है त्याग दिया गया और शताब्दियों तक बिना का कायाकल्प करने का बृद्ध मिश्रण कायम रहा, जिसने तदनन्तर ज्ञान के प्रकाश के लिए मानव-मस्तिष्क को तैयार किया। इससे धर्म और समाज-न्याय के धर्म आपस में गड़मड़ हो गए फलतः

प्राध्यात्मिकता क्षीण हो गई। दूसरी ओर, पूर्वीय यूरोप का ईसाई धर्म पार लौकिकता और प्राध्यात्मिकता पर जोर देता था किन्तु उसका सामाजिक चरित्र पश्चिम के सेंटिन ईसाई धर्म के सामाजिक चरित्र से बड़ी धारण कमजोर था।

पेट्राक (१३०४-१३७४) और उनके गिण्य जीवन के प्रति मानववादी दृष्टि कोण के हमी थे। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य था मानव की शक्तियों का विकास और शारीरिक, बौद्धिक व प्राध्यात्मिक पूर्णताप्राप्त प्राप्त मानव की मूर्ति। मानववादी ईसाई धर्म के विरोधी नहीं थे किन्तु उसकी रुढ़ियों और साम्प्रदायिकता के बंधन को तोड़कर था। व्यक्ति के अधिकारों तथा स्वतंत्र, निर्भय तथा पदवि पर जोर देता था तथा धर्मनिरपेक्ष के फलस्वरूप मिलनेवाले धारम की तुलना में एक की निश्चिष्टता को अधिक महत्व देते थे। इरास्मस पादरी होते हुए भी जन के जीवन से असन्तुष्ट थे।

सांभ्राज्यवादी और पोप के नियंत्रण से इटली की मुक्ति के पदचान् दाने और पेट्राक हुए थे। परितो और तासो (पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दियों में) के उद्भव के समय इटली में स्पेनी शक्ति की प्राचीनता मान ली थी। निजोलो मरि याबेली ने राजनीतिक सफलता प्राप्त करने की कला पर एक पुस्तिका प्रिंस (१४११) लिखी। इस पुस्तक में ग्यास धर्मवा दया का कोई स्थान नहीं है फिर भी विदेशी शासन में मुक्त एक सयुक्त इटली का स्वप्न प्रकट होता गया है। मृत्यो माहिर्य के अध्ययन का पुन आरम्भ हुआ जिसमें मृत्यो कला के प्रति नई रुचि जागी। महान चित्रकारों में प्रथम या गियानो डी १०७६ में फ्लोरेंस के मरीन एव गांव में पैदा हुआ था। उसके पदचान् बर् महान चित्रकार हुए यथा बोटिचेली (१४४६-१४१०) लियानार्डो दा विंची (१४५०-१४१६) माइकेलान्जो (१४७५-१४९६) सील्वो (१४७७-१४७६) और राफेल (१४८३-१४७०)। उत्तरमध्य युग धर्म स्थापत्य के लिए भी इतिहास में प्रसिद्ध है।

पहले पुस्तकें हाथ में लिखी जाती थी। धर्म पुस्तकें जैसे यज्ञानिक भावि प्रकार हुए, जिनमें ज्ञान के प्रसार में निश्चित साधनमिमा। मुक्ति पुस्तकों में ज्ञान का प्रसार हुआ जिनमें एक नवीन शक्ति प्रकट का जन्म लिया। यही प्रचलित धर्मवादीय सामग्री राजाजी के प्रोटेस्टेंट धार्मिक सुधार के लिए उत्तरदायी थी।

६ धार्मिक सुधार

पोप-नीति ईसाई धर्मावलम्बियों में अधिक से अधिक घन मांगती था। तथा या तो जर्षों पर कर लगाकर या जर्ष के अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्रदत्त नियुक्ति के समय पण्य एकत्र करने दिया जाता था। इस पोप-नीति ने बहुमन्दक

सोगों में असन्तोष फैसा दिया। चर्च के उपदेश, विधियों और नीतियों के प्रति भी धार्मिक प्रशस्ति और असन्तोष के संज्ञान स्पष्ट थे। चर्च के अधिकारियों द्वारा निम्नित सिद्धास्त फसने लगे। चौदहवीं शताब्दी के सातवें दशक में जॉन माइक्सिक ने पोप की शक्ति पादरियों की प्रभुता परिवर्तन, स्वीकृति एवम अनुग्रह का विरोध किया। उन्होंने हरकोड के निकोलस और जॉन पर्थी की सहायता से 'बाइबिल' का अनुवाद फ्रेंच में किया। सन् १३८४ में जॉन बाइबिलिक की मृत्यु के पश्चात् उनके शिष्यों को दण्डित किया गया किन्तु उनके विचार जीवित रहे और उन विचारों ने ही सोलहवीं शताब्दी में फ्रेंच धार्मिक सुधार की आधारभूमि प्रस्तुत की।

जेकोस्मोवाकिया के एक धर्मशास्त्री जॉन हस पर बाइबिलिक का काफी प्रभाव था। उन्होंने भी पोप की कर सगाने की नीति सम्पत्ति के प्रति चर्च की सासना पादरियों की प्रभुता और अनुग्रह का विरोध किया। उन्होंने परिवर्तन सिद्धास्त का विरोध नहीं किया किन्तु धर्म-पालन में अधिक धार्मिक गहराई की मांग की। उनकी शिक्षाएँ जनप्रिय थीं लेकिन कॉन्स्टंस की काउन्सिल के सामने उन्हें पक्ष करके बंद का भागी समझा गया और सन् १४१५ में जसा दिया गया।

सुदृढकता के भाविष्कार के पश्चात् बाइबिल का सुदृढ हुमा और हजारा पाठक उसे पढ़कर उसके विभिन्न बिषयों से असंग-असंग निष्कर्ष निकालने लगे। सरयनिष्ठ और सहजबुद्धिमुक्त विद्वानों ने धालोचमारमक दृष्टिकोण से बाइबिल का अध्ययन किया। सूयर के नेतृत्व में एक आन्दोलन जसा जिसकी घोषणा थी कि मानव अपने कार्यों से नहीं अपितु धर्म से ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है कि सभी धर्मात्मा पुजारी हैं कि पुजारियों को विवाह की आज्ञा मिलनी चाहिए, कि निजी प्रार्थना-सभाओं का अन्त होना चाहिए कि पोप वस्तुतः ईसाई धर्म-विरोधी है। सूयर सम्पूर्ण सदिन विरासत को परमात्मा का आग्र मानते थे। उनके अनुसार इस विरासत का अर्थ था सांसारिकता और अष्टाचार। सूयर के मत में कार्यों का महत्व न था। काय मोक्ष के परिणाम तो हो सकते हैं उसके मापदण्ड नहीं। मोक्ष का सरल अर्थ है आत्मा को परमात्मा में लय कर देना। धर्म-विरोधी कहकर सूयर की भर्त्सना भी जाती रही और वे पोपों को बैस बनाकर जसाते रहे। सूयर के आन्दोलन ने राष्ट्रीय भावना को बढ़ाया। स्वीडेन डेनमार्क तथा यूरोप के अन्य भाग में राष्ट्रीय चर्च स्थापित हुए। बस्वर्ग को राष्ट्रीय चर्च सम्था का अग्र समझते व विश्व चर्च का अंग नहीं।^१

१ 'सोलहवीं शताब्दी में यूरोप का अज्ञान राजनीतिक और सैनिक पुनर्गठन हुआ। यूना नियो और रोमनों के प्रति यूरोप का प्रेम भी उतना ही पुछना है। यूरोपवासी हर बात में—जसा

जॉन कस्विन जिस घादर्य चर को सम्पदा करत थे उसे मृत रूप देने के लिए उन्होंने जेनेवा के छाटे-ने नगर राज्य में एक वर्ष की स्थापना की। १५३६ में प्रकाशित अपनी कृति इन्स्टीट्यूटियो त्रिक्विमानी रेसोर्जियोनिस् में उन्होंने प्रोटेस्टेंट सिद्धान्त की व्याख्या की और चर सरकार की हनरेला प्रस्तुत की। कस्विन का मत था कि मध्ययुग प्रज्ञान का युग था और पोप लियो प्रथम, सेपरी महान तथा सेंट वर्नाड जिन सिद्धान्तों के प्रतिपासक थे मित्रान्त सच्चे धर्म के दूषित परिवर्ण थे। उन्होंने एक नई प्रकार की आधिकारिकता को जन्म दिया कि इसीसे मध्ययुग सिद्धान्त निरिषत और अन्तिम हैं। धार्मिक सिद्धान्तों का परिवर्णता को वैज्ञानिक उत्सुकता प्रथम नवीन ज्ञान से दूषित नहीं किया जाना चाहिए। उनका अनुयायियों का भाष्य था—अर्थात् प्रत्येक मनुष्य कतिर पूर्वनिश्चित है कि उस मोक्ष प्राप्त होगा या नादरत मरण—मात्र था।

पेरिस विश्वविद्यालय में कस्विन के समकालीनों में एक प्रथम स्पेनी प्रपण, इनाटिमस सापोमा थे। उन्होंने धर्म का वाता वहन किया और इस प्रकार स्पेनी सत्ता का जोर और अनुयायन चर की सहामताय प्रस्तुत किया। उनकी पुस्तक स्त्रिक्विम एस्तरसाइडस लोगों के विषय को बिदवाय दिमानेवासी पुस्तक नहीं था उसका उद्देश्य था लोगों को आशाकारिता और सहनशीलता सिखाना था। उन्होंने १५४० ईसवी में 'सोसायटी फॉर जीरस' की स्थापना की। उस समय यह सत्ता मात्र तक ईसाई धर्म चरों और सम्प्रदायों में बंटा हुआ है। वे सभी धरने सिद्धान्तों की व्याख्या और उनकी रक्षा के लिए सज्ज करत हैं।

पुनर्जागरण के धर्मनिरपेक्ष मानववादी दृष्टिकोण पर ही धार्मिक-मुषार सम्बन्धी तथा धार्मिक-मुषार विरोधी आन्दोलन की रुबियों और धारधारों का प्रापण्य हो गया। ये नवीन गतिविधियाँ—जातिवारिणी प्रथम कटिवादी—भी धार्मिक ही थीं। धार्मिक मुषार के बाग्यबिरब के प्रति सबाई और राष्ट्रीयता की भावना का ह्रास हुआ और इसका अन्तराष्ट्रीय संसार पर पड़ा।

के उन देशों में भी जिनमें मध्ययुग जन्म आगे था—गया था—उनकी प्रताप करत थे। भारत में भी राम ने ही यूरोप का प्रारम्भ था कि मनुष्य को आदिम और विज्ञान राज्य की विधि का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य (१९३३) का १९३३ का प्रयोग किया है। 'मानव' शब्द में यूरोप के मानव को कहा जाय तो नहीं। यूरोप का प्रयोग मानव, प्रयोग और काद या सामाजिक का विषय होकर विज्ञान

७ आधुनिक विज्ञान

भारत और चीन में, प्राचीन और मध्य जातों में, वैज्ञानिक सिद्धांतों और विधियों को समझ तो प्रचलित जाता था^१ किन्तु उनका विकास उन देशों में नहीं हुआ और आधुनिक पश्चिमी सभ्यता में गैसीनियो हार्वी वेसालियस, गेसनर न्यूटन तथा अन्य वैज्ञानिकों के आविर्भाव के पश्चात् हो सका। ईसा सन् की पहली शताब्दियों में यूरॉप इस क्षेत्र में चीन और भारत से आगे था, ऐसा नहीं कहा जा सकता।

आधुनिक विज्ञान की परम्पराएँ प्राचीन और मध्ययुगीन यूरोप की सामान्य प्रवृत्ति के प्रतिकूल नहीं। यूनान के विज्ञान को प्रायोगिक आधार प्राप्त था किन्तु यह विज्ञान ही। उदाहरणत् भरस्तू का दुष्ट मत था कि धर्मपूर्वक सचेत निरीक्षणों के आधार पर ही परिणाम निकाले जा सकते हैं। स्पूजेटियस द्वारा प्रतिपादित अज्ञात का सिद्धान्त वास्तव में गैसेण्टी जैसे आधुनिक विचारकों का पूर्वभास था। मध्ययुगीन कीमियागरी और खगोल भी वस्तुओं की प्रकृति को समझने के प्रयास थे। आधुनिक मस्तिष्क का दावा था कि यह मध्ययुगीन शिखारियों में प्रचलित भरस्तूवाद को नियमावद्ध और व्यवस्थित प्रकृति से मुक्त है किन्तु उन शिखारियों ने भी, भरस्तू की मान्यतानुसार, विज्ञान की सच्ची प्रकृति को प्राप्त किया। पांडित्यवाद के फलस्वरूप सम्पूर्ण मथार्थ का एकसंगत विवेचन हुआ। इससे एकमुक्त विचार प्रणाली और पक्षपातहीन अध्ययन को बढ़ावा मिला, यही दोनों बातें सम्पूर्ण वैज्ञानिक प्रगति का कारण बनीं। प्रोटेस्टेंट धर्म-सुधार ने प्रकृति के अध्ययन और नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति दोनों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। उसका मत था कि आध्यात्मिक सत्य की खोज में धर्माधिकारियों के पक्षप्रदर्शन को न मानना चाहिए और ईश्वरों की व्याख्या अपने अनुभवों की कसौटी पर करनी चाहिए। इसका अर्थ यही है कि वैज्ञानिक सत्य की खोज प्राचीन वक्तों में नहीं करना अपने अनुभवों में करनी चाहिए।^२ कैल्विन के अनुयायियों का मत था कि कुछ विशिष्ट

१ 'परिशिष्ट' देखिए।

२ थॉमस स्क्वेट ने अपने ग्रन्थ 'द हिस्ट्री ऑफ द रायल सोसायटी' (१६६७) में ईसाई धर्म और रायल सोसायटी के बड़े स्था की खोज करते हुए लिखा है "वे दोनों ही नैतिक सुधार पर अपना दावा पेश कर सकते हैं। क्योंकि एक ने यह धर्म के क्षेत्र में सम्पन्न किया दूसरे ने दर्शन के क्षेत्र में। दोनों ने इसकी उपयोगिता के लिए समान रास्ता अपनाया दोनों को दृष्टि प्रशिक्षणों से गुजरना पड़ा और दोनों ने व्यवहार के लिए मूल कृतियों का अध्ययन किया, एक ने ईश्वरों का दूसरे ने ज्ञान के विस्तार सम्मुख था। दोनों के शत्रुओं ने उन्हें बंधन की शक्ति से अपने-अपने-प्राधान्य परम्पराओं को स्थान देकर नवान का स्थापना करने—का मार्ग

व्यक्तियों के प्रारम्भ में ही मोल होता है किन्तु सीधे ही कहा जाने लगा कि धर्म के नामों से व्यक्ति मोल प्राप्त कर सकता है। उन्हीं धर्म के नामों में से एक या प्रकृति का वैज्ञानिक अध्ययन। प्राधुनिक विज्ञान के उदय में सम्पूर्ण दृष्टिकोण बदल दिया। पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य से सोलहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग तक यूरोप में जितने विद्यालय परिवर्तन हुए, उतने प्रागैस्तीय और मैनियाइली के बीच के एक हजार वर्षों में भी न हो सके थे।

अष्टादशवीं की समस्याओं में दबि के कारण पन्द्रहवीं शताब्दी में प्रधानात्मक सगोल का पुनरारम्भ हुआ। कोपेनिकस (१४७३-१५४३) के कार्मररन् के समय में धनकानिक विद्युत् प्रोफेसर् मोडुस। ये प्रमाण योमास मुमर (१४३६-१४७६) तथा अन्य लोगों ने किए थे। कोपेनिकस ने ब्रह्मांड का केन्द्र सूर्य को माना और पृथ्वी का ठीम गतिया प्रदान की—घपनी पुरी पर प्रतिदिन घूमना। य में एक बार सूर्य की परिचमा तथा (घपन घसन का कारण समझने के लिए) पृथ्वी की पुरी का हिसता (आइरेसन)। कोपेनिकस के परभाव टाइको ब्राहे और केपलर हुए। केपलर के अनुसार सूर्य ही एक ऐसा धावागोम पिंड था जो परम पिता परमात्मा के लिए उपयुक्त है। बाते कि व स्वयं एक जड़ नियाम-न्याय से अनुपट हो सकें और घपने कृपापात्र देवदूतों के साथ वहाँ रहने को तैयार ह।। गैलीलियो और स्पूटन ने कोपेनिकस के काय का धागे बढ़ाया। १५४३ ईसवी में ब्रह्मसिधम ने लीरिमात्म पर प्रथम प्रामाणिक रूप प्रकाशित किया। गैलीलियो (१६६४-१६४२) ने गगोल के शन में कोपेनिकस के नवीन विचारों को निश्चित करने के साथ-साथ यांत्रिकी के अध्ययन में गणितीय प्रायोगिक विधि का प्रयोग किया। उन्होंने तापक्रम के माप के लिए पहला तापमापी बनाया। समय के माप के लिए पेंडुलम का प्रयोग किया और सबप्रथम पेंडुलम घड़ी का डिजाइन बनाया। दुर्भाग्यवश उन्हें जब क अधिकारियों का कोपेनिकस होना पड़ा और कोपेनिकस सिद्धान्त का मानने का कारण धर्म-विरोध के अपराध में दंडित हुआ पड़ा।

स्पूटन १६७१ में रचित लोहायरी का मन्त्र्य घने गए। पुरासाबगेन-सिद्धान्त में उनका संश्लान प्रसिद्ध है। उनका विश्वास था कि समय स्थान और गति परम राशिया हैं। अईतवादी होने के कारण उन्होंने एक प्रकार का यांत्रिक कैलकुलस बनाया। दृष्टिकोण बदलाया। कोपेनिकसों से अग्रिम समय तक स्पूटन के सब

दशाया। कोपेनिकसों की विचार है कि उनके पुराने समय पर सगले के लिए १५४३ के ईसवी बमने लुगुनियन बमदर था। हालांकि ब्रह्मांड ईसा ५ अगेन—“गर्भ” घेरे का अनुपम प्राण को—मननेका है। उनकी ईसवी और प्रकृतियों में इन सगले उक्त सभ्यता है।

१. ब्रह्मांडा शास्त्र और स आसी है और सदेवका सगल अर्थवर्तन के नाम ही

'प्रिसिपिया के आधार पर ब्रह्मांड की यांत्रिक व्याख्या प्रस्तुत की गई और भौतिक विज्ञान का विकास किया गया। 'यूटन के बारे में सार्वेज में कहा था 'केवल एक ब्रह्मांड है और उसके नियमों की व्याख्या करनेवाला विद्वान्-इतिहास में केवल एक व्यक्ति।'

अठारहवीं शताब्दी में द्वागसड का विज्ञापन मुख्यतः प्रायोगिक या और फांस का विज्ञान मुख्यतः सद्धान्तिक। लाव्ज (१७३६-१८१३) और साप्लास (१७४६-१८२७) ने यांत्रिकी और जगत् के सिद्धान्तों का विकास किया और सेर्वाइशिमे (१७४३-१७९४) ने ओसेक्रीस्टे (१७३३-१८०४) उसे अमेज वैज्ञानिकों के प्रायोगिक परिणामों का इस्तेमाल करके रासायनिक परिवर्तन का सिद्धान्त प्रतिपादित किया। हम्फी डेवी (१७७८-१८२९) और माइकेल फ़रड के साप-साप रसायन विद्युत् का विकास आरम्भ हुआ।

उन्नीसवीं शताब्दी को वैज्ञानिक युग की पहली शताब्दी कहा जा सकता है। इस शती के विचारकों ने प्राकृतिक व्यवस्था की एकता को स्वीकार लिया और मानव को उसी व्यवस्था के नियमों और परिमितताओं के अधीन उसका एक अंग मानना आरम्भ कर दिया। अठारहवीं शताब्दी में भूगर्भशास्त्र एक असंग विज्ञान बन गया। चार्ल्स सेस (१७६७-१८७५) ने भूगर्भशास्त्र पर महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी यथा प्रिसिपल्स ऑफ़ जियोसोजी बीग ऐन एटैम्प्ट टु एक्सप्लेन द फ़ॉर्मर चेम्प्रेड ऑफ़ द ग्रुप सरफ़ेस बाई रेकरस टुर्बोजेड माऊ इन ऑपरेशन' (१८३०-१८३३) और ऐटिक्विटी ऑफ़ मैन (१८५९)। चार्ल्स डार्विन ने अपना प्रारम्भिक काम भूगर्भशास्त्र में किया था और उन्होंने अपनी 'आत्मकथा' में लिखा है कि वे युगम शास्त्र के अध्ययन के पदवात् ही जीवजातियों के विकास सिद्धान्त तक पहुँच सके थे ज़्यादा विकास की प्रक्रिया का विचार उन्हें मास्यस के 'एसे ऑन पॉपुलेशन' से मिला था। द डिसट ऑफ़ मन के अन्तिम अनुच्छेद में उन्होंने लिखा था 'मानव यद्यपि अपने प्रयत्नों के फलस्वरूप नहीं ऊपर उठकर प्राणिजम के शीर्ष पर पहुँच सका है इस बात पर उसका गव लम्ब है। और यह तथ्य कि वह आत्मिकता से शीर्ष पर नहीं था किन्तु ऊँचे उठकर पहुँचा था आशा का संचार करता है कि मुदूर भविष्य में उसका प्रारम्भ उसे और ऊँचाई तक उठाएगा। इसी बीच एन ग्रुप ग्रुप जीववैज्ञानिक वासेस (१८२३-१९१३) ने 'प्राकृतिक चयन का सिद्धान्त'

समय और स्थान का सङ्ग्रह है। सङ्ग्रह अपने सङ्ग्रह के कारण वह अपने अनीम एन एन मरिन्थ की ममा वस्तुओं को भरना इच्छानुसार चामित और इस प्रकार ब्रह्मांड के मार्गों का निम्नतम व पुनर्निर्माण कर सकता है; भरने शरीर के अंगों के परिपालन की भी उन्नी योग्यता हममें नहीं है।'

विकसित कर लिया। स्वतन्त्र सिद्ध मान लिया गया कि 'परिस्थितियों के सर्वाधिक अनुकूल प्राणी ही जीवित रह पाते हैं' के अनुसार प्रगति तो आवश्यक है। हर्बर्ट स्पेंसर (१८२०-१९०३) ने स्वतन्त्र व्यापार और आर्थिक प्रतियोगिता की नीतियों का समर्थन 'प्राकृतिक चुनाव के सामाजिक रूप' में किया। जर्मन के सिद्धान्त ने सारीरक तौर पर आदमी को जनमानुष के साथ सम्बन्धित बताया, और इसके धर्म पर आस्था रखनेवाले लोग परेशान हुए। डिजरायसी ने १८६४ में कहा 'वादास दृढ़ता के साथ जिस प्रश्न को समाज के सामने रखा गया है और जो मुझे अत्यन्त विचित्र मामू में पड़ता है, वह है क्या? प्रश्न है, मनुष्य जनमानुष है या फरिश्ता? माई सोई, मैं तो फरिश्तों का पक्षपाती हूँ। मैं मृषा और उपेक्षा से इन नये सिद्धान्तों का खंडन करता हूँ।'

सार्वजनिक विरोधों के बावजूद, जीवविज्ञान और नृवत्त्वशास्त्र में बिनास सिद्धान्त का उपयोग किया गया। जोर्ज मेण्डल ने बंध-परम्परा की प्रक्रिया पर जोर की (१८६५)। फ्रांसिस गाल्टन ने मनुष्य के मानसिक बिनास में उत्तराधिकार के योग पर जोर दिया (१८६७)। बिस्मार्क ने अपनी 'श्रमिपत्त' फ्रांज़िस्कोमोजिक्स साइकोमोजी में अस्तिष्म और शरीर की परस्पर-निभरता पर जोर दिया (१८७२)। वास्टर बेगहॉट ने बिनास और प्राकृतिक चुनाव के सिद्धान्तों को सामाजिक ऐतिहासिकों और सरप्रासों पर लागू किया (१८७३)। इन सबसे मानव की उत्पत्ति और बिनास-सम्बन्धी नये सिद्धान्त का प्रचलन हुआ। इंग्लैंड में टॉमस हेनरी हक्सले और जर्मनी में फर्स्ट हैडेन जैसे तन्त्रिशास्त्री मेण्डल ने इन सिद्धान्तों को सोझमानस तक पहुँचाने में योग दिया। ओपप विज्ञान और गण्यबिबिस्ता के क्षेत्र में जोसेफ मिस्टर (१८६५) सुई पारम्पूर और रॉबर्ट बॉच ने महत्त्वपूर्ण काम किए जिनसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सम्मान और मज्जा नामक प्रयत्नों को बढ़ावा मिला।

अल्बर्ट आइन्स्टाइन की जिनकी मृत्यु कुछ समय पूर्व हो चुकी है दुनिया के बारे में हमारी बिचारधारा ही बदल दी। न चलाह को चलीम नहीं, सोमित मानत थे। उनकी धारणा थी कि पदार्थ और ऊर्जा एक ही वस्तु के दो रूप हैं। उनका सापेक्षवाद स्पष्टीकरणप्रिया में सहायक हुआ।

८ आधुनिक टेक्नोलॉजी

रॉयम सोलारमी का उद्देश्य था प्राकृतिक धनुषों तथा प्रयोगों द्वारा सभी मामू में समाधि उत्पन्न कीं एवं इनको और आदिमियों के बारे में ज्ञान का संवर्धन करना। टेक्नोलॉजी परस्पर में बिनास को गन्तव्य है और रस्य बिनास

के विषयों और विधियों पर आधारित है। फ्रांसिस बेकन ने टेक्नोलॉजी के विकास के उदाहरणस्वरूप वास्तु मृदण और कुतुबनुमा के आविष्कारों का नाम लिया था। उन्होंने षेरहवीं शताब्दी के अपने नामराशि रॉजर बेकन के जिनका मत था कि वैज्ञानिक विधि के उपयोगस्वरूप प्राप्त तकनीकी आविष्कारों से भविष्य अत्यन्त सुन्दर होगा विचारों को प्रपना लिया था। फ्रांसिस बेकन का कहना था कि प्रकृति की सद्वांतिक व्याख्या और उसके तकनीकी नियंत्रण के संयोग से क्रमशः ऐसे आविष्कार' संभव हो सकेंगे जो मानवता की आवश्यकताओं को कम और संतुष्टियों को समाप्त कर सकेंगे। सत्रहवीं शताब्दी में तापमापी, दाबमापी, दूर दर्शी, धनुर्वीक्षण यन्त्र हवापथ्य विजली की मशीन और पेंडुलम की बड़ी जैसे उपकरणों का विकास हुआ।

अठारहवीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के युग में, टेक्नोलॉजी की अन्य उपसम्भियाँ सामने आईं। अठारहवीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार वाष्प का इंजन। आब उत्तरी अमरीका में टेक्नोलॉजी अत्यन्त समुन्नत है और वह युद्ध तथा धान्ति के अनेक विनाशकाय उपकरण तैयार कर रहा है। मानव-जीवन की सामान्य समृद्धि तथा मानव-सौख्य के विकास के लिए ही इन उपकरणों का उपयोग प्रयोजित था।

आधुनिक सम्यता का नियंत्रण वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञों के हाथ में है। प्रत्येक विशेषज्ञ विवेकपुस्तक व्याख्या की महान क्रिया की उत्पत्ति है और असम्भव भी। इसी विधि ने प्राकृतिक विज्ञानों टेक्नोलॉजी आर्थिक प्रतियोगिता और राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता के साथ गठन-घन करके आधुनिक औद्योगिक समाज को जन्म दिया है। इस विकास ने यूरोप के सामन्ती और वृजुभा समाज को खत्म कर दिया और विशाल उपनिवेशीय क्षेत्रों को आकार प्रदान किया। दो विश्वयुद्धों ने शक्ति का सतुलन बिगाड़ दिया है और टेक्नोलॉजी की युक्तियों को प्रपनाने वाले विशाल देशों में सीधी प्रतिद्वन्द्विता है। कारण स्पष्ट है। मानवीय ऊर्जा का क्षेत्र में मानव की सोचों ने सम्पूर्ण मानव-सम्यता के विघ्नस के उपाय पदा कर दिए हैं और एक ऐसे भविष्य का आवास दिया है जो मानवता के धाज के स्वप्नों से परे है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के परिणामों को अमंगलकारी उद्देश्यों की पूर्ति में लगाना विज्ञान और टेक्नोलॉजी की आत्मा की ही सरासर दूषित करना होगा। वैज्ञानिक विद्या का उद्देश्य मानव के दृष्टिकोण और रुचि को प्रथम व भौतिक कार्यों तक ही सीमित कर देना नहीं है। उसका उद्देश्य है मानवता की एकता के प्रति एक ग्रहवास जगाना क्योंकि वैज्ञानिक आविष्कारों ने जिन भयानक शक्तियों

को जन्म दिया है उनके द्वारा ही समस्त विज्ञान का मानवता की रक्षा यही महामात्र कर सकता है।

६ आधुनिक दृष्टान्त

वैज्ञानिक आन्दोलन ने मानव-चरित्र का उन्नामन कर दिया है और दर्शन तथा धर्म को अत्यन्त प्रभावित किया है। आधुनिक यूरोपीय दर्शन का आधिभूमि अत्यन्त तीव्र वैज्ञानिक मन्त्रिमता के युग में हुआ है। कोसा के निबोधन (१४०१-१४६४), ग्वार्दिनो बूनी (१४४८-१९००) और फ्रांसिस बेकन ने आधुनिक दर्शन को आधारभूमि तयार की। दृष्टिकोण का कण्ट ईश्वर नहीं रहा भाव हो गया। मध्ययुगीन दर्शन पादरिषों का उत्पादन था और पूर्वतः ईसाई सिद्धांतों के दावदे का भीतर था इसका बिपरीत आधुनिक दर्शन अधिकाधिक धर्मनिरपेक्ष होता गया और सामान्य जन द्वारा उद्भूत हुआ। विज्ञान की प्रकृति और परिवर्तनाएं ही आधुनिक पश्चिमी दर्शन की वैज्ञानिक संप्रदाय बनी। फ्रांसिस बेकन (१५६१-१६२६) को मान्य था कि मानवता के जीवन में विज्ञान का जितना बड़ा भान हो सकता है। वैज्ञानिक विधि को प्रायोगिक और अनुमानयोग्य मानते थे। विज्ञान के लिए गणित का महत्त्व था उन्हें स्वीकार था कि विज्ञान और ब्रह्म (डिडक्टिव) तर्कवाद का युग समाप्त नहीं था। रॉबर्ट ब्रासेटरेट और रॉबर्ट ब्रुक ने किसी भी हुई विचारप्रणाली के आधार पर परिणाम निकालने की प्रथा का विरोध किया और तत्पश्चात् निरीक्षण गणित के प्रयोग तथा प्रयोग विधि का समय था।

रेने दकार्त (१५९६-१६५०) ने मानवी के अध्ययन में प्रयुक्त गणितीय विधि का आधारभूतकरण करने का प्रयत्न किया। विज्ञान गणितीय-प्रायोगिक विधि का महत्त्व भाव-योग्य प्रविष्टियों से परे था। पदार्थ के भाव प्रमाण गुणों के रंग स्वाद गंध, वास्तविकता के चेतना-विषयक गुण समझा जाता था वास्तविकता में जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। इनके बिपरीत तत्त्वज्ञान गति विचार प्राप्ति भावयोग्य गुणों के पदार्थ के प्राथमिक, वास्तविक पदार्थ विषयक गुण माना जाता था। दकार्त का अनुमान था कि भावयोग्य गुण का महत्त्व एक समान नहीं होता।

महत्त्व बुद्धि में प्रयुक्त आधारभूत विचार मुझे, जिनके प्रारम्भ करके गति तीन परिणाम मिलते हैं। ये हैं गति विचार और ईश्वर। दकार्त ने कहा था गति और स्थिरता मुझे भिन्न प्रणाली में समाप्त का निर्माण कर देगा। उनको विचारप्रणाली का मुख्य आधार ईश्वर था। ईश्वर न विचार बनाया और ब्रह्मात्मा को गति प्रदान की। ब्रह्मात्मा में गति का परिमाण स्थिर है क्योंकि वह नेत्र

एक बार निर्माण के क्षण में मिसा था। इस प्रकार दकार्त संवेग की भविष्यता के नियम तक जा पहुँचे थे।

बेकन प्रयोगशील परम्परा के पोषक थे। दकार्त ने जोर देकर बताया कि गणित का योग विज्ञान में कितना हो सकता है। उन्होंने गणित की तकनीक में प्रमुख योग दिया और नियामक (कोऑर्डिनेट) ज्यामिति का आविष्कार किया।

दकार्त के मत में सभी भौतिक वस्तुएँ यांत्रिकी के नियमों का पातन करने वाली मशीनें हैं। इन वस्तुओं में प्रकाशनिक पदार्थ, पौधे, जानवर और मानव-शरीर सभी को उन्होंने सम्मिलित किया था। दकार्त ने आध्यात्मिक संसार के अस्तित्व को स्वीकार किया है। मानव जिसका भागीदार अपनी आत्मा के बल पर बनता है। मानव ब्रह्मांड के यांत्रिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में भाग लेता है। दकार्त के समय से यह द्वैतवाद यूरोपीय दर्शन का केन्द्र है। दकार्त के अनुसार पदार्थ का नियंत्रण विवेक और विज्ञान द्वारा तथा आत्मा का नियंत्रण भावना और धर्मशास्त्र द्वारा होता है। इस द्वैत के बावजूद, दकार्त का विचार था कि मानव-अस्तित्व अविकोचत शरीर के भान्तरिक क्रियाकलापों पर निर्भर करता है। अपनी कृति 'डिस्कोर्स ऑन मेथड' में दकार्त कहते हैं 'शरीर के अंगों की अवस्था तथा सम्बन्धों के साथ अस्तित्व का इतना गहरा सम्बन्ध है कि मानव को आज से अधिक बुद्धिमान और प्रवीण बनाने का कोई उपाय औपचारात्मक में ही पाया जा सकता है और वहीं उसकी खोज होनी चाहिए।

दकार्त ने गणित की उपपत्तियों के समान स्पष्ट और स्वयंसिद्ध प्रमाणों से आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया। उनका विचार था कि यदि ईश्वर तथा बाह्य संसार की सत्ता सिद्ध और मानव तथा ब्रह्मांड में पदार्थ और आत्मा के परस्पर-सम्बन्ध का विवेचन प्रस्तुत कर चुके हैं। एक बार सृष्टि के सृजन के पदार्थ ईश्वर ने उसकी कामशीलता में व्ययमान नहीं खासा। यह सोचना गमत है कि ईश्वर ब्रह्मांड के दिमानुदिन कार्यक्रम में भाग लेता है। पास्कल वैज्ञानिक और धर्मशास्त्री दोनों थे और सृष्टि के परिचासन के लिए ईश्वर को माने और बाद में हमेशा के लिए छुट्टी दे देने के विचार के लिए दकार्त को कभी क्षमा नहीं कर सके। कोई आश्चर्य नहीं कि रोम और पेरिस में दकार्त के ग्रन्थों को निषिद्ध कोटि में रखा गया।

स्पिनोसा ने अपने अध्यात्मवाद की विवेचना के लिए ज्यामितीय विधि अपनायी। उन्होंने अपनी योजना का केन्द्र बिन्दु ईश्वर को अवश्य माना किन्तु प्राकृतिक नियमों के अनुसार 'ग्रेट टेस्टामेंट' की व्याख्या करने का प्रयास किया। सन् १६५६ में यहूदी समाज ने ऐम्स्टर्डम में उनके नाम को धर्मविरोधी और धर्म

के लिए घटरनाक होने का अपराधी ठहराया।

जर्मन दार्शनिक सोबिनिज (१६४६-१७१६) डिफरेंसियल बैलुसस के घाविष्कारकों में से एक थे। उनके मत में अन्तिम सत्य सारे परिवर्तनों और घंतरों के नीचे दबा अप्रत्यक्ष कोई अपरिवर्तनशील वस्तु नहीं है। परिवर्तन और घन्तर का सिद्धांत स्वयं ही एक वस्तु है। उनका मत था कि हमारी दुनिया सब सम्भव दुनियाओं में सर्वश्रेष्ठ है और 'अधिकतम व न्यूनतम के सम्बन्धों में घाभित है जिसका कारण वचन से कम व्यय करके अधिक से अधिक प्रभाव पड़ा गया आ सकता है।

सॉक ने अपने 'एले गॉन ह्यूमन अडरस्टैंडिंग (१६६०) में मानव-मस्तिष्क को जन्म के समय, कोरा कागज बताया है जिसपर बाह्य संसार के उद्दीपनों का प्रभाव पड़ता है। जिनके फलस्वरूप भावनाओं और बिचारों का जन्म होता है। उनका दृष्टिकोण या योजित दर्शन को लागू करने का। बास्तेयर ने सॉक के बारे में कहा है कि 'उन्होंने अधिक प्रगति तरह कोई नहीं सिद्ध कर सका है कि ज्ञानमिति के ज्ञान के बिना भी ज्ञानमितीय प्रवृत्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है।' सॉक के मनोविज्ञान के सिद्धान्त ने तीन महत्वपूर्ण समस्याओं को जन्म दिया (१) दृष्टि स्वनि स्वाद स्पर्श और गंध के विभिन्न प्रभाव किस प्रकार मिश्रित होकर एक ही घेतना प्रदान करते हैं? (२) घेतना किस प्रकार भावना में बदल जाती है? (३) भावनाएं किस प्रकार परस्पर सम्मिश्रित होती हैं?

सॉक ने घम के मूल्य को घस्तीकार नहीं किया। बुद्ध गताश्रियों में ब्रह्म निव घितन और घमरास्त्रीय बिचारों का सामंजस्य स्थापित करने के प्रयत्न हुए हैं। १६६६ में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक विधेयक पारित किया कि ईसा के देवत्व को घस्तीकार करना दंडनीय अपराध है। किन्तु घनेत्र व्यक्तियों को निजी सम्मति या परम्परावादी नहीं। यूरोप के विभिन्न भागों में पारिवर्ग सहिष्णुता विभिन्न मात्राओं में उगी।

घायरमद म मानीन और बर्कमे तथा फ्रांस में दिदेरो और बाण्टिस्तान ने सॉक के दृष्टिकोण का विराम किया। ह्यूम ने घपनी 'टीन'इज घाम हू घन नेयर (१७३८) में इस समस्या का उपाय कि भावनाएं किस प्रकार सम्मिश्रित होकर विचारों का जन्म देती हैं। घपनी दृष्टि में उन्होंने लिखा "भावनाओं के उपयोग के गीन नियम मामूम पड़े हैं। यथा, 'माइदस, घमघ या स्थापन में मगरों तथा कारण या प्रभाव।' मन्त्राविज्ञान का घ नियम भी गिरी में घांघी के नियमों के गममुस्व हैं।

ह्यूम घायरमन को साटा नहीं करने जान घानते थे। उनके घदुमार घायर घेतन भावनाओं और प्रभावों की शृंखला है 'ओ सम्मिश्रित गी घता के निरन्तर

घाते हैं और सदैव प्रबलमान व गतिशील रहते हैं।' यदि आत्मचेतन मानसिक घट नाभों का प्रवाह या क्रम भाग हो तो संश्लेषण अथवा ज्ञान सम्भव नहीं। ज्ञान हमें एक पूर्ण हकाई के रूप में नहीं बरन् सबों में प्राप्त होता है जिसका संश्लेषण भावश्यक है। आत्मचेतन में एकता या विशिष्टता न हो तो ज्ञान सम्भव नहीं। ह्यूम की परिकल्पना के अनुसार ज्ञान सम्भव ही नहीं है। हम किसी निश्चय पर नहीं केवल संभाव्य परिणामों तक पहुँच सकते हैं।

चिकित्सक डेविड हार्टली (१७०५-१७५७) ने १७४६ में प्रकाशित अपने ग्रंथ 'थोUGHTS ON MATTER AND SENSATION' में इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि ज्ञानेन्द्रियों पर पड़नेवाले प्रभाव किस प्रकार भावनाओं में बदल जाते हैं। चूंकि इन्द्रियों पर स्वाभाविक ढंग से प्रभाव हमेशा पड़ते रहते हैं इसलिए कोई भी एक प्रभाव सम्बद्ध भावनाओं की श्रृंखला का आरम्भ कर सकता है।

इस सिद्धान्त का उपयोग फ्रांस में मानवता की भलाई के लिए किया गया। यदि ज्ञान के समय सभी मनुष्य समान हैं (जसा लॉक ने कहा था) तो उनमें भिन्नता पैदा होने का कारण है बाह्यकरण का असमान प्रभाव। हन्बेटियस (१७१५-१७७१) ने मनुष्यों में भिन्नता का कारण शिक्षा की असमानता को माना है और अपनी कृति 'ऑन द माइड' में और देकर कहा है कि 'समुचित शिक्षा प्राप्त करके ही मानव सुखी और सक्रियताशील बन सकता है। वास्तेयर की कृतियों और दिदेरो की 'एन्साइक्लोपीडिया की भी यही ध्वनि है कि ज्ञान ही मानव की प्रगति का आधार है। वास्तेयर ने सिला या 'बिबेक और उद्योगों की अधिकधिक प्रगति होगी, साम्रद कसार्णों का उत्कर्ष होगा और मनुष्य को दूषित करनेवाले दुगुण तथा उनसे पैदा होनेवाले लयकारी पक्षपात राष्ट्र के शासकों में जन्म सम्पाप्त हो जाएंगे। दिदेरो ने कहा कि एन्साइक्लोपीडिया के उद्देश्य है 'भूतल पर फले समस्त ज्ञान को एक स्थान पर एकत्र करना और इस प्रकार एक सामान्य विचार प्रणाली का सृजन करना जिससे बीते युगों की उपसम्भियाँ व्यर्थ न होने पाएँ और हमारी आगामी पीढ़ियाँ अधिक ज्ञानवान अत अधिक शुणी और सम्पन्न हो जाएँ।

बर्कले और ह्यूम के सारमात्मक तर्कों का उत्तर बाण्ट ने दिया आत्मचेतन के कतथ्य को प्रमुख मानकर। बाण्ट ने आत्मचेतन को दो विभाग किए विगुड आत्मचेतन या ज्ञाता अथवा 'मैं' और अमुमबालक आत्मचेतन या ज्ञात अथवा मुझे, मुझको। आत्मचेतन ही खंड-खंड और जमरा प्राप्त आधारसामग्री का संश्लेषण करके ज्ञान-वस्तु तैयार करता है। बाण्ट के अनुसार ज्ञान-सम्बन्धी क्रिया कसार्णों के तीन स्तर हैं प्रतिबोधन के रूपों से सम्बन्धित सौम्य विषयक मया की धारणाओं से सम्बन्धित 'विश्लेषणात्मक' धुतिपरता से सम्बन्धित 'तार्किक'।

मेधा की धारणाएँ ही भस्त्रिष्ण की सृजनात्मक प्रवृत्तियों या अनुभवों का निरूपक होती हैं जिनके बिना अनुभववात्मक जगत् का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। वे भस्त्रिष्ण की एकीकरण प्रवृत्ति के उत्पन्न हुए समूर्त रूप नहीं बरन् सक्रिय प्रकाशन हैं। भव-बहुल होने पर ही धारणाओं का उपयोग हो सकता है। इन कारण-व्यवस्थाओं का परास्पर उपयोग समस्त है। उनके ही अनुसृत अनुभववात्मक जगत् होता है। परन्तु ज्ञान अनुभव-जगत् तक सीमित है। वस्तुओं के वास्तविक रूप ज्ञान उनसे नहीं प्राप्त हो सकता।

मेधा की धारणाएँ अनुभव को अन्य देती हैं। इसके विपरीत बुद्धिपरता परास्पर है। उनके उपयुक्त वस्तुओं का प्राप्य अनुभव नहीं किया जा सकता। वे वास्तव में विचार के इतने ऊँचे स्तर हैं कि इन्द्रियग्राह्य अनुभवों के रूप में व्यक्त नहीं हो सकते। वे भाकोसाएँ हैं स्वप्न हैं जिन्हें त्यागा नहीं जा सकता। बुद्धिपरता के अनुसृत वस्तुओं का कोई विज्ञान समझ नहीं है। यद्यपि हमारे आचरण अनियमित ऐसे होते हैं मानो इस प्रकार की वस्तुएं हैं। हमारे ज्ञान-सम्बन्धी जीवन का भाव्य व्यवस्था धीरे-धीरे है। हम सिद्ध नहीं कर सकते कि ईश्वर की सत्ता है और धारणा अनन्तर है। नैतिक के कारण बुद्धिपरता को गंभीरतर भय प्राप्त होता है। परन्तु इति इति धार्मिक धर्म जर्मन में कांट ने एक नए रूप की सम्भावना की बात कही है। यह बोध विशिष्टता और सावधानिकता में कोई धारणा नहीं करता।

प्लेटो के परास्पर बुद्धिवादिता के समान बुद्धिपरता इस अनुभववात्मक धर्म की नियामक सिद्धान्त है। ईश्वर के सृजनात्मक भस्त्रिष्ण की उपज है संसार का धार्मिक कारण है। यह हमारी कल्पना की उपज नहीं यथार्थ का धर्म है।

हीगेल वैज्ञानिक ज्ञान और दार्शनिक विचारों में धारणा करते हैं। प्रथम धार्मिक धर्म धर्म है किन्तु द्वितीय साकार धर्म सम्पूर्ण। कांट और हीगेल दोनों धार्मिक वस्तुओं को इन्द्रियग्राह्य मानते हैं किन्तु कारण भिन्न हैं। हीगेल ने लिखा है "कांट के अनुसार रूप जगत् की सारी वस्तुओं को हम देन पर मन्त्र है। उनका वास्तविक रूप का ज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर सकते, उनका वास्तविक रूप हमारे ज्ञान की वस्तु है जहाँ हम पदार्थ ही नहीं रखते।" मत्त वास्तव में यही है कि वस्तुओं को हम सीधे समझ लेते हैं वे मन्त्र पट्टाएँ हैं। केवल हमारे लिए नहीं मन्त्र वास्तविक रूप में भी, वे सीमित हैं। इसलिए यही मानना उचित होगा कि उनको सत्ता का आधार के रूप में नहीं बरन् एक सावधानी भंग है। यह सही है कि रूप वस्तु के बारे में यह विचार कांट के विचार के समान बहिष्कारी है, किन्तु हीगेल 'वैज्ञानिक विचारों' मन्त्र के धारणित बुद्धिपरताकार के विपरीत 'पूर्वप्रधान भाव' कहना चाहिए।

हीगेस के अनुसार, 'डायालेक्टिक्स' धारणाओं का विवेचन है। निम्नतर धारणाएं स्वतंत्र सत्ताएं नहीं बनकर एक सर्वथा स्वतंत्र और यथार्थ उच्चतम धारणा की भ्रम हैं इसीलिए हमें उनसे गुजरने पर बाध्य होना पड़ता है। ज्ञान के अनुभव-आत्मक और तार्किक रूप प्रभूत हैं, क्योंकि वे प्राथमिक हैं। उच्चतम धारणा के प्रतिरिक्त अन्य कोई धारणा पूर्णतः बुद्धिपरक और यथार्थ नहीं हो सकती। पूर्ण प्रत्यय उच्चतम धारणा है। तथा भ्रान्तरिक प्रयत्न बाह्य सम्पूर्ण यथार्थ और सारे अनुभव जगत् की सभी वस्तुओं में व्याप्त है। और चूंकि सारे अनुभवों में यह पूर्ण प्रत्यय व्याप्त है इसीलिए हम किसी निम्न, अनुपयुक्त धारणा से सन्तुष्ट नहीं हो पाते। हम सदैव पूर्णता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। मानस में निश्चयतः वह 'पूर्ण' रहता है, जिससे प्राथमिक सत्य निकलते हैं।

जर्मनी के विधेयतः क्रिस्ते और हीगेस के दार्शनिक पूर्णतावाद का दावा था कि उसे पूर्णतया मालूम है कि ईश्वर क्या है और उसकी भाकांसाएं क्या हैं। इससे मानव-बुद्धि से परे के धार्मिक विचारों का बहिष्कार हुआ है और मानव-बुद्धि में विश्वास बृद्ध हुआ। हीगेस का कथन है कि स्वतंत्रता आत्मा और ईश्वर-दार्शनिकों के लिए ज्ञान प्राप्ति की वस्तुएं हैं।

गठारहवीं शताब्दी की जागृति को बुद्धि का युग' कहा गया। ब्रह्मांड में उपस्थित नियमों के आधार पर बताया गया कि उसमें एक सकसगत व्यवस्था व्याप्त है। पूर्ण विश्वास किया जाने लगा कि मानव सभी वस्तुओं के माप का पैमाना है, और सर्वोच्च आदर्श है अधिकधिक मनुष्यों की अधिकतम प्रसन्नता। धर्म की प्रशंसा भी मानवतावादी हो गई। इंग्लैंड में 'मिथॉडिस्टों' जर्मनी में 'पीटिस्टों' और सोसायटी आफ फ्रेंड्स ने जोर दिया कि सामाजिक व्यवस्था का सुधार हो, जैसी और भस्पताओं का सुधार हो दण्ड-विधान में मरनी हो, दासता का नाश हो। बुद्धिवादी और धार्मिक दोनों प्रकार के व्यक्ति अधिक सामाजिक न्याय की मांग करने लगे। अमरीका की ज्ञान्ति धर्मनिरपेक्ष और किसी हद तक ईसाई-विरोधी जागृति में हुई थी किन्तु स्वाधीनता घोषणापत्र' की धाराओं से स्पष्ट है कि उसने ईसाई परम्परा को तोड़ा नहीं। अमरीका की ज्ञान्ति के योड़े समय पश्चात् फ्रांस में क्रांति हुई उसके स्वतंत्रवेत्ता नेताओं ने उन्हें तोड़ने की सख्मुष कोशिश की। १७७० में ऐडवोकेट जनरल सग्यूर ने स्वीकार किया था कि विचारकों ने लोकमत परिवर्तित करके सिंहासन को हिसा और धर्म को असन्तुलित कर दिया है। फ्रांसीसी क्रांति १७८६ में हुई थी।

अनेक लोगों का विश्वास था कि अन्तिम के पक्षस्वरूप दुनिया का पुनर्जन्म हो रहा है। बैसिल के पतन का जो सामान्य प्रभाव लोगों पर पड़ा उसे बहुसंख्य

है कि धनुमय तक न हो।^१

ग्रन्ट हैकेल (१८३४-१९१९) ने जर्मनी में ^{मार्क्सवाद} 'डाविनवाद' का प्रसार किया। 'प्रकृतिवादी पूर्व निश्चयवाद' पर विश्वास किया जाने लगा। माना जाने लगा कि ब्रह्मांड का प्रारम्भ चक्रकार घूमती चीहारिकाओं के बीच की गैस से हुआ, और धीरे धीरे सन्धे समय पश्चात् जीवन का जन्म हुआ, और फिर पैरवासी मछलियों, जमीन पर रहनेवाले पशुओं वनी जन्तुओं के पश्चात् आदिमानव जनमा। विकास क्रम के ये जीव प्राकृतिक वातावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूल बना लेने की प्रवृत्ति के बहिया उदाहरण हैं। मस्तिष्क, विचार और मूल्य एक बन्ध भौतिक प्रमाणी के, जो पूर्वनिश्चित सुदृढ़ नियमों के अनुसार परिचायित है उत्पादक हैं। इस यांत्रिक भौतिकवाद ने मार्क्स के द्वन्द्वरमक भौतिकवाद के लिए स्थान खोला कर दिया। कार्ल मार्क्स का कथन है कि इतिहास एक भौतिकवादी प्रक्रिया है। मानव भौतिक आवश्यकताओं वग-स्वाधों और सम्पत्ति अधिकारों का प्रतिफल है। द्वन्द्वरमक भौतिकवाद यह बत है जो मानवता को परिवर्तित करता जा रहा है। धरती पर समाजवादी स्वर्ग के मार्क्सवादी संदेश ने करोड़ों कामगारों के जीवन को नया अर्थ दिया। मार्क्सवादी सामाजिक विवेचन की वैज्ञानिक विधि और राजनीतिक सामूहिक आन्दोलन की नीति का पोषक हैं।

आश्चर्यजनक वैज्ञानिक आविष्कारों और तकनीकी उपलब्धियों के कारण अनेक लोगों का दृष्टिकोण हो गया है कि भौतिक अर्थात् जो सोसा और मापा जा सके, ही सत्य है। प्रयोगों द्वारा सिद्ध न की जा सकनेवाली स्थापनाएँ न सही हैं न झूठ। प्रयोगसिद्ध स्थापनाएँ, जैसे भौतिकी के नियम और प्रेरण ही सत्य हैं। नीतिशास्त्र और अध्यात्मविद्या की स्थापनाओं का कोई अर्थ नहीं है।^१ वास्तविक वस्तुओं से

१ इस शब्दकोश का शब्दार्थ बेकन और ड्यूम में भी मिलती है। बेकन ने कहा था 'सभी मान्य दार्शनिक प्रणालियाँ वास्तव में नाटक हैं, जिनमें उनको स्वयं-निर्मित अवास्तविक और काल्पनिक दुनिया उपस्थित है। किन्तु आज प्रचलित प्रणालियाँ अथवा प्राचीन संप्रदायों और दार्शनिक पथों के बारे में ही मेरा विचार यह नहीं है। बल्कि इसी प्रकार के अनेक नाटक अभी और भी लिखे जायेंगे और जहाँ इतिहासापूवक प्रस्तुत किए जायेंगे।' — नोबल प्राइजम। यहाँ पर बेकन ने दार्शनिक विचारों की गुणना विस्मयनीय वैज्ञानिक नियमों से की है। इसी संदर्भ में ड्यूम का कथन है "अध्यात्मविद्या के अधिकारों के विरुद्ध सर्वाधिक न्यायवस्तु पूर्व विस्मयनीय आघेप यह है कि वह अथार्थ विज्ञान नहीं है। अध्यात्म या तो मानव के अहंकार के अन्ध प्रवास का, जो समझ से परे के विषयों की अन्वेषण करता है या लोकप्रचलित अन्धविश्वासों की आत्माकी है कि व्यक्ति रीति से अपना रक्षा न कर पाने पर अपनी कमजोरी को ढकने और सुरक्षित रहने के लिए अपने कृत्रिमी आदियाँ लगा दी हैं।" 'इन्वेंशरीज़ कम्पनिंग ड्यूम अक्वारेडिंग', पहला प्रकरण।

सम्बन्धित उक्तियों और थोड़ा के मन में विशेष भावनाएं पैदा करनेवासी भाषा नोटपादक उक्तियों में प्रन्तर है। कविता की उक्तियों की सरलता का प्रश्न नहीं उठाया जाता, केवल उनके द्वारा जामरित संवेदन की बात की जाती है।

ब्रह्मांड का सप्रमाण और सुस्पष्ट विवरण का प्रयास दशन है यह सब नहीं सोचा जाता। ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान प्रदान करना विज्ञान का कार्य है। दशन का उद्देश्य अधिक से अधिक है विद्वलयन स्पष्टीकरण। दार्शनिक को कोई मतलब नहीं कि ईश्वर, आत्मा अथवा सत्ता है या नहीं। वह इस उक्ति का अर्थ जानना चाहता है कि ईश्वर, आत्मा या सत्ता है।

बौद्धिक लोग तो प्रत्यक्ष यात्रिक भौतिकवाद या ठानिक प्रयोगसिद्धवाद से संतुष्ट हैं किन्तु सामान्य मन में आत्मा की कमी होती जा रही है। वैज्ञानिक ङंग से प्रशिक्षित लोग समनिरपेक्ष मानववाद के हामी हैं। तो दूसरे लोग धार्मिक परम्पराजम्ब धूम्यवाद के पोषक हैं। हमारे समय की झुबियां हैं—ईश्वर या सत्ता रहना अथवा न होना को दूर रखना और धर्मांधारी मानसिक दृष्टिकोण।

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप में प्रकृतिवादी दशन का जोसबाता था। आदमी स्वयं को मशीन की प्रतिष्ठा में देखता था।^१ मानव के दो दृष्टिकोणों में बिरोध है। उसमें मूर्खों का ज्ञान और पक्षीय की मूर्ख है। इसलिये वह पृथ्वी पर सर्वाधिक स्पष्ट मूर्तिमान ईश्वर है। यह ईसाई धर्म के धनेक रूपों से सम्बद्ध उपनिषदों और प्लेटो की परम्परा है। एक दूसरा दृष्टिकोण है, जिसका धारम्भ पुनर्जागरणकाल में हुआ था और जिसकी शक्ति के स्रोत विज्ञान की महान शोर्जे और तकनीकी आविष्कार हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार मानव एक ऐसा प्राणी है जिसे उसकी सहमति के बिना जीवन प्रवाह में, बर्षों के संसार में फेंक दिया गया है और वह महमूश करता है कि उसका बचन एक ही धर्म पर सम्मन है कि जिन उक्तियों के साथ उसका सन्ध है उन्हें वह धर्मवाधिक अपने अधिकार में रखे। स्थायी समाज की स्थापना के लिए दोनों मूलभूत प्रकृतियों का सामंजस्य आवश्यक है। एक आकाशिक प्रकृतिवाद या समनिरपेक्ष मानववाद और एक कृत्रिम प्रतिमानवाद अथवा मानववाद फंडामेंटलिज्म और नवधर्मवाद के रूपों में दोनों ही धर्युस्थित हैं। सगता है हम किसी भी प्राति में पढ़न को र्तमार हैं फिर चाहे वह पौर की हो या बाइबिल या मारस की।

१. गुपता धर्मिए गूडिन्-गूडे "आ"भी एक थीर है, जिहंगा म्ता के प्रकृति ठम्भों का संसार है। ममाव एक गोता है जिसके भीतर प्रत्येक धर्म का प्रकृति आकारना प्रिज गई अथनविषय की धीक का मुकादमा करता है। 'द बाईबल में आइने धर्म' (१९२१) पृष्ठ १२०।

किन्तु दूसरे दृष्टिकोण को मानने का दावा करनेवासे लोगों के अपहरण पहले दृष्टिकोणवासे लोगों जैसे होते हैं। यदि हम अपनी धृष्ट और ईर्ष्या को पराजित कर सकें तो जितनी क्षति आज हमारे पास है, उससे हम इस पृथ्वी की स्वर्ग में बदल सकते हैं। किन्तु हमें भय है कि किसी पागलपन या मिथ्या गणना का काम करके—पागल तो हर देश में मौजूद हैं—हम सम्मता की आत्महत्या का क्षण उपस्थित कर सकते हैं। नैतिक नियन्त्रण और आध्यात्मिक अनुशासन की उत्कास आवश्यकता है। ब्रिटी के शब्दों में, यूनान और गैसीली का अथवा मस्तिष्क और आत्मा का संघर्ष अभी भी जारी है। आशा का कारण केवल इतना है कि हम अपनी स्थिति के प्रति जागरूक हैं।

तृतीय व्याख्यान पूर्व और पश्चिम

१ पूरुष पर पश्चिमी प्रभाव

विज्ञान और टेक्नोलॉजी कापुनिक संसार का निर्माण करनेवाले मूल कारकों में से हैं। गत ४०० वर्षों में पश्चिमी मानव ने अपनी सभ्यता का प्रसार दूरस्थ क्षेत्रों तक किया है और सभी महाद्वीपों पर अपना प्रभाव डाला है। लगभग १५०० ईसवी तक पूर्व और पश्चिम में काफी समानता थी। किन्तु टेक्नोलॉजी की तेज प्रगति के कारण अब अन्तर पड़ गया है। इन चार घटानियों में इतिहास का अर्थ है यूरोपीय इतिहास, आप सत्तार का मान भौगोलिक इतिहास था। इंसान के व्यवृत्तों की सत्यता सिद्ध हो चुकी है 'यूरोपवासियों ने जहाँ पर वृत्तों की परिणामा की है और सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी गोला है। उनके अधिकार में यदि कोई चीज नहीं आ पाई, तो या तो वह इस योग्य नहीं है, यथवा भविष्य में आ जाएगी।' यूरोप ने एशिया और अफ्रीका पर अधिकार कर लिया तथा आस्ट्रेलिया और अमेरिका को आबाद किया।

उत्तमाया अन्तरीप होकर भारत के लिए समुद्रमार्ग मालूम होने पर अमेरिका की लोग के पश्चात् पृथ्वी के विस्तीर्ण स्थानों पर पश्चिमी लोगों का अबाधित प्रसार और नियन्त्रण स्थापित होता जाता गया। इसे कभी-कभी कहा जाता है कि पश्चिम ने पूर्व पर आक्रमण कर दिया। यूरोपीय व्यापारियों ने पूर्वी देशों में पहुँचकर बिसे, कारणाने और भौतिक सद्दे स्थापित किए। संचार-माधनों के विकास का समग्र सम्पूर्ण अर्थ पश्चिम की है। पश्चिमी देशों के जहाज ही दुनिया का अधिकतर सामान और मशीनों समुद्रों के पार-पार से जाते हैं। उनसे बिमान महाद्वारी और महाद्वीपों के पार उड़ते बसे जाते हैं। उनसे समय इंजन तार, बिजली के माध्याम सेती-बाही के मोडार एशिया और अफ्रीका में उपयोग में आते हैं। उनके कारणों के उत्पादन मुख्य देशवासियों की आवश्यकता पूर्ण करते हैं। मोटरकार सिमार्ड की मशीनें, रेडियो सिनेमा टाइन

राष्ट्र, फाउन्टेशन, कैमरा, पेटेंट दवाइयाँ सभी देशों में आम उपयोग की वस्तुएँ हैं।^१

पश्चिमी शक्तियों के समयावध से अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन संस्कृतियों पर उन शक्तियों का राजनीतिक और धार्मिक प्रभुत्व हो स्थापित हो गया किन्तु उन (संस्कृतियों) की अपनी सम्ये समय से दबी पड़ी शक्तियाँ जाग उठीं और उनमें राष्ट्रीयता की भावना उदित हुई। पश्चिम ने ही अपने प्रभुत्व की विरोधी शक्तियों को सजग किया और गुलाम देशवासियों में उन योग्यताओं और संस्थाओं को पन पाया जिनका प्रयोग उसके ही विरुद्ध सभी प्रकार किया गया। टायपिंग और बक्कर विद्रोह, भारत का स्वाधीनता-संग्राम और आधुनिक जापान का उदय 'पश्चिमीकरण' की उपलब्धियाँ हैं। कुछ ही दशकों में जापान भी पश्चिमी नमूने की पूर्णतः औद्योगिक आधुनिक शक्तियों में गिना जाने लगा। अमरीकी स्वाधीनता घोषणापत्र फ्रांसीसी और रूसी श्रद्धिर्मों, अठसातक घोषणापत्र तथा संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र ने करोड़ों आदमियों को प्रेरित किया कि वे वास्तव का जुधा उत्तार फेंकें और राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त करें। जापान ने रूस को पराजित किया, तो एक नया विश्वास आदमियों के मन में आया कि अपने उद्देश्य को प्राप्त करना उनकी क्षमता से परे नहीं है। दोनों युद्धों में अ-यूरोपीय सेनाओं के उपभाग से समानता की भावना आगी किन्तु उसके परिणाम तत्काल प्रत्यक्ष नहीं हुए। इस प्रकार पश्चिमी प्रभुत्व ने स्वयं अपने नाश के बीज बोये।

एशियाई समाज पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव ही एशियाई राष्ट्रीयवाद और एशियाई एकता का आधार है। हिन्दू धर्मिक पुनरुत्थान ग्रंथ 'पश्चिमी शोध' का परिणाम है—ग्रंथ 'पश्चिमी प्रभुत्व की प्रतिक्रिया का और ग्रंथ' ईसाई मिशनरी प्रचार के प्रति विद्रोह का। 'सोसायटी ऑफ जीसस' के सदस्यों पर पूर्वी एशिया के मिशन की जिम्मेदारी थी। सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसिस जेवियर गोम्पा और जापान गए। सोसायटी के एक इटासबी सदस्य मोतियो रिशी १५८२ में मैकाओ पहुँचे और १६०१ में पीकिंग जहाँ १६१० में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने और उनके सहयोगियों ने चीन के बौद्धिक समाज के आचार-व्यव

१ सम्भवताओम्हापत्र सेटुलनाकाविए 'जुआन बर्ग ने सबसे पहले सिद्ध कर दिया कि मानव को अस्तिवता बना कर सज्जता है। इसने मिस्र पिरामिडों रोमक बाबों और गांधिक गिरबों से कहीं अधिक भारचर्यजनक कार्य कर दिखाए हैं—'जुआन बर्ग ने सभी राष्ट्रों को स पत्र के साथे में ला खड़ा किया है। अधिकसे अधिक सौ वष के शासनकाल में जुआन बर्ग ने राना देताइ और इपना मारा क्राइक शासकों का सजन किया है, जिन्ना उससे पहले का सारा पाणिर्ण पकसाव मियकर न कर पाई थी।''

हार सीख लिए और गणित, इक्की सषा सगोस सम्बन्धी अनेक चीनी ग्रन्थों के अनुवाद किए। पूर्व में यूरोपीय बरिसर्गों की स्थापना आरम्भ होने के बाद ईस ई मिसनों ने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार किया, यद्यपि अनेक मिशन अपने कार्य की भाङ्ग में आर्थिक प्रसार कर रहे थे। मिनिगस्टन का वाणिज्य और ईसाई धर्म-सम्बन्धी नारा इस बात का प्रमाण है। उनका कहना था कि व्यापार के रास्तों के सुझने के बाद ही मध्य अफ्रीका के आदिवासियों तक सम्यता, धर्मत्व (उनके अनुसार) ईसाई धर्म की पहुँच सम्भव है। उनके लिए ईसाई-धर्म का धर्म एक सिद्धान्त नहीं था बल्कि एक पुण्यी दान-भावना थी, दबाइयाँ व्यापार, शिक्षा थे।' एशिया और अफ्रीका के निवासी भी ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित हुए क्योंकि उनका विश्वास था कि प्रभु पश्चिम का धर्म 'ईसाई धर्म है इसलिए वह पश्चिम की बेहतर सैनिक सामता और वैज्ञानिक शक्ति का व्यावहारिक प्रेरणास्रोत भी है। राइट रेमरेण्ड स्टीफेन भीस ने लिखा है "यह सद्योगमार्थ नहीं है कि ईसाई-धर्म के प्रसार की 'महान शताब्दी' ही यूरोपीय प्रसार की महान शताब्दी भी थी।" अनेक बार तो मिशनरी प्रवेश राजनीतिक नियंत्रण का बहाना बन गया। डॉ॰ स्टीफेन भीस का कथन है 'पश्चिम भारत में धर्म को सुदृढ़ बनाने का कार्य देहात के शिक्षकों ने किया जिनके वेतन का अधिकांश सरकारी अनुदानों से मिलता था।' एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रीयता की भावना के साथ-साथ उन मिशनरों की विरोधी भावनाएँ बढ़ती जा रही हैं जिनको सरकारी सहायता प्राप्त थी, फिर चाहे बहुदुनिया दारी के लिए हो अथवा सचमुच इस विमर्श के आधार पर कि ईसाई धर्म स्वीकार कर लेने पर लोगों की स्थिति अधिक अच्छी हो जाएगी। स्वभावतः, राजनीतिक तनावों के दिनों में जो धर्म आर्थिक रूप से सरकार पर आश्रित थे, स्वाधीनता के लिए सशय करनेवासी जनता की सहानुभूति में पा सके। इसीलिए कहा जाने लगा कि वे साम्राज्यवादी शक्तियों के एजेंट थे। अब स्वाधीनता प्राप्त हो चुकी है ईसाइयों की दोतरफ़ी कफ़ादारी के बारे में संवह नहीं रह गए हैं और अनेक राष्ट्रों में वे सम्मानित नागरिक हैं। भारत में, समाज के नेता बनने के लिए आवश्यक है कि वे जनमानस के शक्तिशाली जोश का साथ दें।

द्वितीय विश्वयुद्ध की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना यह नहीं है कि भूरी राष्ट्रों—अमेरीकी इटली और जापान—की पराजय हुई। ये तो इतने कम समय में ही अपनी पूर्वस्थिति पर पहुँचने और अन्तराष्ट्रीय मामलों में प्रभाव हासिल योग्य हो गए हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है एशिया में नई शक्तियों—चीन भारत पाकिस्तान इण्डोनेशिया बर्मा श्रीलंका फीलिपाइन्स—का उदय।

विदेशी शासन की शताब्दियों के बावजूद, एशिया और अफ्रीका के बारे में सर्वाधिक विशिष्ट सत्य है उनकी अकथनीय युष्मति, मिथान्त गरीबी और निरक्षरता प्रकाश और बीमारियाँ। अकेली आधाजनक बात है अपनी भयानक भ्रमावधीय परिस्थितियों से ऊपर उठने की इन देशों की जनता की साससा। लोग महसूस करने लगे हैं कि जिस बुराईयों से वे पीड़ित हैं, उन्हें दूर किया जा सकता है और उन्हें सहन नहीं करना चाहिए। वे विश्वास करने लगे हैं कि अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठने के लिए उन्हें विज्ञान का दृष्टिकोण तथा टेक्नॉलॉजी की विधियाँ अपनानी पड़ेंगी। यह सत्य है कि पश्चिम की तकनीकी विशिष्टता के कारण अस्त्रास्त्रों की होड़ में पश्चिम भागे हो गया। पूर्व एक ओर पश्चिम की सैनिक विजयों और जबरदस्ती के शासन का विरोधी है किन्तु दूसरी ओर पश्चिम के रसवे इंचनों, डायनेमी और विमान का स्वागत भी करता है। वह विजेताओं को निकाल बाहर करना चाहता है फिर भी उनकी विजयों के उपकरणों, यांत्रिकी, टेक्नॉलॉजी के उपकरणों और राजनीतिक संस्थाओं को स्वीकार करता है। पूर्व के देश इनका उपयोग गरीबी को मिटाने, आर्थिक भवसरों को विस्तृत करने तथा आधुनिकता, स्वास्थ्य और सफाई के स्तर को ऊँचा उठाने में करना चाहते हैं। लोभे हुए समय को पूरा करने और ससार के समुन्नत राष्ट्रों के समकक्ष पहुँचने के लिए पूर्व टेक्नॉलॉजी की आधुनिक विधियों को अपना रहा है।^१

असमान परिस्थितियों में पूर्व और पश्चिम दोनों को बाध्य कर दिया कि वे टेक्नॉलॉजी का उपयोग करें पूर्व का उद्देश्य है राजनीतिक पराजय तथा आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करना और पश्चिम का उद्देश्य है अपनी श्रेष्ठता बनाए रखना। इन परिस्थितियों से प्रार्थना है कि कहीं मनुष्य मशीन और भौतिक सफलता की निरंकुशता का शिकार न बन जाए।

पूर्व और पश्चिम का सम्पर्क एक ही ओर से नहीं रहा है। पश्चिम पर नवीन प्रभाव पड़े हैं। रेम्पा ने भुगतान चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई और जापान से कई सभित कलाएँ ली हैं। व्यापार और शासन के उद्देश्य से पूर्वीय भाषाएँ पढ़ी जाने लगीं। ईसाई मिशन गैर-ईसाई देशों के दशम में सचि सेने लगे। कम्यूनिज्म की 'अनामेकन्स' वैदिक साहित्य बौद्धधर्म का 'निपिटक' कुरान तथा ग्रन्थ इस्लामी धर्मों के यूरोपीय भाषाओं में अनुबाद हुए। विदेशी भर्तों में विवेक और आध्या

१ रमार्क प्रोफेसर जॉन्स विबड ने १९१० में, अपनी 'विदर मेनकाइण्ड' नामक पुस्तक में लिखा है "कुछ समय पश्चात् यदि पूर्व भूभाग में पश्चिम को परास्त कर दे, तो उसका क्या भय होगा कि पूर्व ने पश्चिम का टेक्नॉलॉजी को पूरे तरह अपनाकर उसका और विकास किया है तथा इस प्रकार स्वयं पश्चिमी सम्पत्ति में परिवर्तित हो गया है।"

स्मिक गहराई मिले जिनका पहले पता लग गया। सोबनिज ने कहा कि यूरोप और चीन के बीच विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। वास्तव में वास्तव में कन्फ्यूशियस एक महारमा दार्शनिक, वैगम्बर और राजनीतिज्ञ थे, और समझकार नहीं दिखानाते थे बल्कि केवल सबूतों की शिक्षा देते थे।

२ साम्यवाद और प्रजातंत्र

पूर्वीय देश केवल विज्ञान की धारणा और टेक्नोलॉजी की विधियों को ही नहीं पश्चिम में सफल राजनीतिक व्यवस्थाओं—बंदार प्रजातंत्र धर्मवा साम्यवाद—को भी अपनाते जा रहे हैं।

आज जब पूरा पश्चिम सम्बंधों की बात की जाती है तो हमें प्राथम्य और पादचार्य, एस्मिया और यूरोप का खयाल नहीं आता, बरन् यूरोप के राजनीतिक युग और राजनीतिक पश्चिम का खयाल आता है। जब यूरोप में ईसाई धर्म का बोमबासा था तो रोमन कैथलिक और प्रोटेस्टेंट मत पश्चिम में प्रतिनिधि थे और बीच बीच लया रूसी परम्परावादी चर्च पूर्व के प्रतिनिधि। दोनों एक ही छोट पुराई-हेलेनीय से उद्भूत थे। दोनों में परस्पर जितनी समानता है उतनी समानता इनमें से किसी एक और किसी धर्म सम्म समाज के बीच नहीं है। इसके बावजूद साम्यवादी पूर्व और प्रजासत्ताधिक पश्चिम के बीच की खाई पश्चिमी संसार के बीच की खाई है।

साम्यवाद का बतबुल है—प्लेटो न्यू टेस्टामेंट क्रायसल-युग के सामाजिक समानतावादी रिवाजों ऐडम स्मिथ हीवेन फ्यूरबाच, मार्क्स, एंगेल्स लनिन। साम्यवाद के कुछ विविष्ट सक्षण पश्चिम के हैं।

यूनानी मानस तर्कप्रधान था। उसने विवेक की चिष्टिष्टता पर जोर दिया था। साम्यवाद का दावा है कि वह ब्रह्मतिक विधि और विदमवण-पद्धति को उप योग में लाता है। उसे स्वयं में विदवात है वह निश्चिन्त है।

मानववाद यूनानियों के समय से ही पश्चिमी दशन का एक गुण रहा है। यूनानियों ने सामाजिक परिस्थितियों और स्वर्णसिद्ध प्रमाणों पर जोर दिया था। मानववादी इसी धरती पर एक पूरा समाज की स्थापना करना चाहते हैं। औद्योगिक क्रांति के श्रमिकवर्ग पर पड़ प्रभाव—बहुत कम वेतन, बच्चों और स्त्रियों से काम धर्यधिर जनसंख्यावासी गरीबी बस्तियाँ पारिवारिक जीवन का विनाश—के विरुद्ध मानववादी धावाब बुलन्द करते हैं। सामाजिक न्याय के नाम पर वे पूँजीवादी व्यवस्था की धालोपना करते हैं। सिनिन या कमन है कि एक मी सीकृत चर्चे की चीज हमारी दुनिया के प्रति एक धिक्कार है।

साम्यवाद मानव की कवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की ही मांग नहीं

करता भरम् उच्च स्थिति, समानता, आधिपत्य से मुक्ति, राजनीतिक प्रभवा आधिक शोषण से मुक्ति जैसी मानवीय आकांक्षाओं की भांग भी करता है। मार्क्स एक नय मानव की, एक सच्चे मानवीय मानव की बात सोचते हैं जिसकी सत्ता पहले कभी नहीं थी और जो आत्मविरक्त से मुक्त होगा। अपने दावे के अनुसार साम्यवाद प्रत्येक मनुष्य की, जो आज निराश और कुठाग्रस्त है गभीरतम आकांक्षाओं की पूर्ति का भवसर प्रदान करता है। मानवीय प्रकृति में सबसे अच्छा उद्देश्य है इस तुच्छ नश्वर व्यक्तिगत जीवन को जिसमें अनश्वर आध्यात्मिकता मौजूद है किसी ऐसे ऊँचे काम में लगा दिया जाए, जिसकी कल्पना तक धर्म के त्हास और मौलिकवाद के उदय के पश्चात् कोई मानस न कर सभा हो। यह आदर्श है पृथ्वी पर स्वर्ग की स्थापना का, मानवजाति को ऊँचा उठाने का। अपने एक मानवीय क्षण में मार्क्स ने एक भूतगत समाजवादी समाज का स्वप्न देखा था जहाँ "विभाजित मानव के स्थान पर पूर्णतः विभक्त व्यक्ति होगा, ऐसा व्यक्ति जिसके लिए विभिन्न सामाजिक काम सक्रियता के ही रूप होंगे। मनुष्य मछली मार सकेंगे शिकार खेत सकेंगे या साहित्यिक आलोचना करेंगे और इसके लिए उन्हें पैसेवर मछलीमार, शिकारी या आलोचक बनने की आवश्यकता न होगी।'

इतिहास में कोई नई बात नहीं है कि एक मिशनरी उद्देश्य साक्षिकता के फल स्वरूप किस प्रकार आक्रमक प्रचार में परिवर्तित हो जाता है। "तुम सम्पूर्ण ससार में जाओ और प्रत्येक प्राणी को इसीमें ली ज्ञान दो। ऐसा लगता है कि साम्यवाद 'धमनिरपेक्ष' ईसाईधर्म है।

प्रतिकूलता नियम के अनुसार प्रतिकूलताएं साथ-साथ निब ह नहीं कर सकती। साम्यवादियों और असाम्यवादियों का संघर्ष एबन्स और स्पार्टा रोम और कार्पेज यहूदियों और गैरयहूदियों यूनानियों और बर्बरों ईसाइयों और मूर्तिपूजकों प्रोटेस्टेंटों और कथमिनों के संघर्ष जैसा ही है। आज यह संघर्ष सखदीय जनतंत्र और जनता के प्रजातंत्र के बीच है। यह दशा 'यह या वह' दशन के कारण है। इससे संसार दो क्षेत्रों में विभाजित हो गया है—प्रकाश का साम्राज्य और अंधकार का साम्राज्य। धर्मोन्मत्त व्यक्ति का अस्तित्व अद्यतनकाल और हृदय कठोर होता है तथा वह अपने शत्रु को धिक्कृत कर बालना चाहता है। अपने विरोधियों को नास्तिक घोषित करने से एक प्रकार के नैतिक सहायनीकरण का आभास होता है। पश्चिमी मानव की मानसिक रचना में विभाजन प्रवृत्ति एक आवश्यक तत्त्व रहा है। 'द ग्रेट कंगमजोब' में ग्लोबलवादी का एक पात्र कहता है 'भारमिक समाज स्थापित करने की यह सामंसा आदिकाल से प्रत्येक मानव और सम्पूर्ण मानवता के लिए धारण है। अपने दलताओं को ताक में रखकर आओ और हमारे देव

ताम्रों की पूजा करो बरमा हम तुम्हें और तुम्हारे देवताओं सबको मार डालेंगे। और यही क्रम दुनिया के अन्त तक यहाँ तक कि जब देवता भी पृथ्वी से गायब हो जाएंगे बसता जाएगा।'

जब तक धार्मिक सिद्धान्त और उनके अधिष्ठित व्याख्याकार रहेंगे तब तब नास्तिकता भी रहेगी और नास्तिक दंडित भी किए जाते रहेंगे। धार्मिक सिद्धान्तों को अन्तिम और निर्भ्रान्त सत्यों का प्रकाशन मान लेने पर सैद्धान्तिक मतभेदों और धोष की विधियों से युक्त संभव नहीं है। ईसाईधर्म की प्रारम्भिक शताब्दियों में सात समितियाँ युद्ध सिद्धान्त का निरूपण करने और नास्तिकता को दंडित करने के उद्देश्य से बैठी थीं।

वयाकवित् अणराधियों की पाप-स्वीकृति और कठोरतम दंडों की माप की बातें हमने अक्सर सुनी हैं। प्रारम्भिक ईसाई धर्म में पाप-स्वीकारोक्तियों और परमात्मा के उदाहरण हैं। किसी नागरिकों की धारणा की धार्मिक प्रवृत्ति का ध्यान रखें तो हमें आश्चर्य नहीं होगा कि ये राज्य के प्रति अपने अणराधों को स्वीकार कर लेते हैं।

पश्चिम मुख्यतः (यद्यपि एकाग्रत नहीं) वैज्ञानिक विवेक, मानववाद, मित्र मरी प्रचार और ससार को दो बिराधी छेमें में बाटने पर जोर देता है। साम्यवाद इन्हीं बातों को मोट बढ़ा देता है।

कार्स मार्क्स के उपदेशों से सम्बन्धित अपनी कृतियों में लेनिन ने लिखा है कि मार्क्स 'अपूब मेधावी पुरुष थे जिन्होंने मानवता के तीन सर्वाधिक उन्नत देशों का प्रतिनिधित्व करसवासी उन्नीसवीं शताब्दी की तीन प्रमुख विचारधाराओं को ग्राम बढ़ाया और परिसमाप्ति तक पहुँचाया। ये तीन धाराएँ थीं परम्परावादी जर्मन इरान परम्परावादी अष्ट्रेजी राजनीतिक अणराध और फ्रांसीसी भक्तिकारी सिद्धान्तों सहित फ्रांसीसी समाजवाद।'

साम्यवाद स्वयं तो पश्चिमी इरान का परिणाम है ही उसका प्रसार भी पश्चिमी राजधार्मियों—बर्लिन बेरिस जनता—में प्रतिपाद्य नेताओं द्वारा हुआ है। प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मन सरकार ने भविष्य के रूस को एक रेत के डिब्बे में रसकर मुहरबन्द करके बिस्कोट के लिए लाजासीम फिनलण्ड के स्टेशन पेनोपाद रवाना कर दिया था।' यत साम्यवाद पूर्वोक्त सिद्धान्त नहीं है यद्यपि उसका प्रसार

१९२४।

२. 'क्रिस्टो फोरेन फाक्स' का विवरण था कि कोलकाता लोग स्वाम्यकारी जमीन के धेतममोनी एजेण्ट से और बम्बेरोमिस्त्रार सेना अन्तरोपक का क्रिस्ते अरानी ने अपने स्वार्थ साधन के लिए बढ़ावा दिया था।

अब पूर्व में हो रहा है।^१

यह मान लेना गलत है कि पश्चिम की परम्परा के अनुकूल सरकार केवल संसदीय प्रजातंत्र हो सकती है। इससे यही बाहर होगा कि हम यूनाय, मध्ययुगीन इन्सी के मगर राज्यों की निरंकुशता से लेकर अपने युग की तानाशाही को भूल बैठे हैं। पश्चिम की विरासत में सभी प्रकार की सरकारें शामिल हैं।

यह सोचना गलत है कि यदि साम्यवादी देश ईसाई-धर्म को स्वीकार कर लें, तो कुछ नहीं होंगे। कॉन्स्टेंटाइन के समय में रोम-साम्राज्य ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था किन्तु अपनी समाप्ति तक यह मुड़रत रहा। इतिहास का साक्ष्य नहीं है कि ईसाई राज्य दूसरों से कम मुद्रप्रिय है।

निस्संदेह संसदीय प्रजातंत्र सरकार का सर्वाधिक सम्य रूप है। इसमें हम शान्तिपूर्ण उपायों से धीरे धीरे अन्तिकारी सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं। प्रजातंत्र में विश्वास करने पर हमारी जिम्मेवारी हो जाती है कि हम राष्ट्रों के बीच सामाजिक न्याय स्थापित करें और अन्त्य राष्ट्रों को प्रजातांत्रिक अधिकार प्राप्त करने में सहायक हों। पक्षपातहीन प्रजातंत्र का नारा लगाना आसान है, उसका पालन करना कठिन। यदि प्रजातांत्रिक देशों में उद्देश्य के प्रति ईमानदारी और आस्था का उत्साह पैदा हो जाय तो वे द्योपित राष्ट्रों को स्वतंत्र कर देंगे जातीय भेदभाव मिटाने का प्रयत्न करेंगे और पिछड़े हुए देशों की आर्थिक प्रगति में सहायक होंगे। यदि संसार के प्रजातांत्रिक राष्ट्रों की प्रजातंत्र के प्रति दृढ़ आस्था स्थापित हो सके तो प्रजातांत्रिक राष्ट्रों का विरोध कम हो जाएगा। औपनिवेशिक देशों के घरनों निवासियों और संसार भर के करोड़ों कामगारों को साम्यवादी व्यवस्था में सामाजिक समानता, राजनीतिक स्वतन्त्रता और आर्थिक विशेषाधिकार के उन्मूलन की संभावनाएँ दी जाती हैं। क्या ये सारी बातें ही प्रजातंत्र का उद्देश्य नहीं हैं ?

आवश्यकता है प्रजातंत्र के प्रति इतनी गहरी आस्था की कि आवश्यकता पड़ने पर अपनी बसि देने से भी हिचकन न हो। हमें जातीय ध्येष्ठता की भावना को त्याग देना चाहिए और दूसरे देशों में होनेवाले जातिगत भ्रष्टाचारों को क्षमा न करना

१ मोकेजर हासेकी ने अपनी कृति 'द लिमिट्स देर द बिबिउस ऑर यूरोपियन रिट्टी' में कुछ को यूरोप से एकदम निष्काश बाहर करने का प्रयत्न किया है। उनका कथन है "हम फेडरेशन से निकाल द्येष्ठता तक के साम्राज्य के कम या अधिक यूरोपीय स्वभाव के बारे में कोई भी कुछ सोचें नवम्बर १९१७ में जनमी 'लाज वारराइड'—जिम्ने वही वर्ष के मार्च मास में परिभाषाकरण की दिशा में बर्णन किन्तु अर्थ प्रकट किया था—यदि यूरोप-विरोधी नहीं तो कम से कम अ-यूरोपीय भी और है।"

आहिए वरन् निम्ननीय ठहराना चाहिए। हमें दूसरे राष्ट्रों के निवासियों से समता के स्तर पर मिलने को तयार रहना चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति के हों और उनकी त्वचा का रंग कुछ भी हो। अपनी जनता का सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर ऊँचा उठाने के लिए यत्नशील सभी देशों की सहायता करने को हमें तैयार रहना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को शान्तिपूर्ण ढंग से हल करना आवश्यक है। संसार की युद्धधाम्ना जनता यह अनुभव नहीं करना चाहती कि राष्ट्रों के बीच शान्ति और मित्रता की प्राप्ति योग्य नहीं रह गई है।

हम नहीं कह सकते कि साम्यवादी राज्य कामगारों के स्वयं हैं जहाँ हर प्रकार के भेदभाव और वर्गीय विरोधाधिकारों का सम्मूलन हो चुका है। इन राज्यों में सम्पूर्ण सत्ता एक छोटे-से दस के हाथ में रहती है और दस का प्रभुत्व सगभ्रम प्रसीम हो जाता है। उनकी नीति का पालन प्रशासनिक नीकरसाही द्वारा होता है। दस का नेता हर व्यक्ति के लिए हर बात का नियम करता है, जिसका परिणाम यह होता है कि मानव-जीवन का स्फुटन भी कठोर नियंत्रण में होता है। यदि किसी देश के बासी इस प्रकार शासित होने को तयार हैं तो अब तक वे दूसरों के जीवनरत्न में बाधक नहीं बनते। हमें उनका साथ मित्रता का ही व्यवहार करना चाहिए। हम एक ऐसी विश्वव्यवस्था कायम करनी चाहिए, जिसमें कुछ एक समाज-व्यवस्था को दूसरी से अछूट मानने की भावना अमर्ष और निरंकुशता न हो। हम एक समुन्नत सविमान बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, जिसमें सभी मानवीय समस्याओं के मुलझाने में सभी देशों के बासी समुन्नित भाग ले सकें।

हम साम्यवादी देशों के साथ संबंध नहीं बना पा रहे हैं। पापसी सम्मन्य न स्थापित होने से हम अकेले पड़ जाते हैं और अकेलापन जन्मदाता है मय संदेह और घृणा का। आज के रोगग्रस्त संसार में सबसे बड़ा रोग है छोटे-छोटे देशों की अपनी-अपनी राजनीति। जिस समाज ने हवा में छड़ता और परमाणु को छोड़ना सीखा लिया है उसमें मानवीय एकाता की स्थापना का प्रयत्न करना हमारा ही कर्तव्य है।

पहले समय में, दुनिया में अनेक समाज थे जो अपने अपने ढंग से धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। इन विभिन्न प्रयोगों के फलस्वरूप दान, कमा और बिमान की प्रभुत्व बिरासत हमें मिली है। अब दुनिया तिरुबन एक समाज में बदलती जा रही है, दोनों पक्ष एक-दूसरे के विरोध पर कटिबद्ध हैं इसके बावजूद यह गृही है। यहाँ तक कि दोनों विरोधी व्यवस्थाओं में भी काफी समानता है और वे एक ही दिशा में बढ़ रही हैं। इसी व्यवस्था को शक्ति का सोच है—उपनामोंजी। वह अपना व्यापक सामाज्य प्रवृत्ति और विवेक बनाए रखने को उत्सुक है और उसे

मान्य है कि पश्चिमी प्रजातंत्रों के सामने यह टेक्नीशियन पर काबू करने के बाद ही ठहर सकेगी। उस वर्ष पूर्व जब = मई १९४५ को जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया था, 'लैम्बन टाइम्स' ने लिखा था 'महकाट, क्रूरता और शक्ति की सासना न राष्ट्रों के करोड़ों पीड़ित इन्सानों पर जिस राक्षसी शासन का जुधा लाद दिया था, उसका तिरस्कारमय विनाश इस प्रकार हो गया और ठीक ही हुआ। उस मुझ म दुनिया ने महसूस कर लिया था कि विवेक द्वारा अभिमूर्खित वैज्ञानिक ज्ञान ने मनुष्य को विनाश की कितनी भयानक शक्ति प्रदान की है। सामूहिक विनाश के शस्त्रों की भयप्रद वृद्धि को मजूर में रखते हुए हम इस बात को भुला नहीं सकते कि मानव-व्यपुल्व राष्ट्रों की एकता और धार्मिक की प्रकृति अत्यावश्यक सत्य हैं सामान्य वार्त्ताए मात्र नहीं। किन्तु हमारे भीतर भय घुणा राष्ट्रीय अभिमान और अपनी अपनी बिधारधारा के प्रति धार्मिकविश्वास उपस्थित हैं। ये विषयपूर्ण स्थितियाँ नहीं बरन् भावनात्मक प्रवृत्तियाँ हैं जो सदैव मानव-व्यवहार को प्रभावित करती हैं। हर सचय के अवसर पर उत्तर धानवासी इस प्रवृत्ति को हमें रमायना होगा कि हमारे शत्रु युगित अप्राकृतिक दाय हैं जिनका समूह विनाश नहीं तो कम से कम पराजय विवशतामि के लिए परमावश्यक है।

वर्तमान प्रचलित प्रणालियाँ में समाज दोष है कि वे मानवता और तकनीक की सर्वशक्तिमत्ता और भीतिबनाव की प्रवृत्ति पर विस्वास करते हैं। दोनों ही शक्ति-पूजा का स्वयं में एक उद्देश्य मानते हैं राज्य की आवश्यकताओं के सामने व्यक्ति को दबा देते हैं और राष्ट्र राज्य के उपासक है। राज्य के अत्याचार से जनता पीड़ित होती है फिर चाहे यह अत्याचार फौजी हिंसा का रूप ग्रहण कर चाहे वाणिज्य-सम्बन्धी भोग का। राष्ट्र राज्य की पूजा यूनानियों से मिस्री बिरासत है इसने यूनानियों का नाश किया और अब हम भी उसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं। पहारदीवारियों से घिरे जिन बाड़ों में हम रहते हैं वे राष्ट्र नहीं एकता की आकांक्षिणी दुनिया के पागलकाने हैं।

मानव अब मानवीय शक्ति की पूजा करने लगत है और स्वयं को देवत्व का अधिकारी समझते हैं तभी प्रतिकार के अधिकारी बन जाते हैं। धाज का शीत-युद्ध किसी विशेष देश के साथ नहीं है। यह दो राष्ट्रों के बीच का समय नहीं है मानव की आत्मा पर अधिकार करने के दो इच्छुकों के बीच का समय है। भौतिकवाद की मूल प्रवृत्ति जिससे सघप करने को हमसे कहा जाता है वास्तव में हमारे लिए अभिमान नहीं है वस्ति सम्पूर्ण दुनिया के अनुरूप ही मान्य पड़ती है। इस प्रवृत्ति का विरोध करनेवासी प्रवृत्ति का पता दोनो दलों को फिर लगाना है। हम कुछ सिद्धांतों को मानने का दावा करते हैं और कहते हैं कि हमारे शत्रुओं के पास ये सिद्धान्त नहीं

इतना अधिक परेशान कर सकते हैं विद्वानों के विवादों के विषयमात्र रह जायेंगे।^१ दस साल बाद, १२ जुलाई १९३४ को उन्होंने टाउस प्रॉफ कॉमन्स में इसी दृष्टि कोण को दोहराया 'मुझे विश्वास है कि (सतिपूर्ण सह-अस्तित्व की) इस नीति को अपनाने से, कुछ बर्षों बाद ससार का मात्र विभाजित करमवासी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा—या अनेक समस्याओं की तरह व स्वयं सुलभ जाएगी—और वह भी इस प्रकार कि सामंजस्य का सामूहिक विनाश नहीं होगा और समय, मानव प्रकृति तथा ईश्वर की कृपा से हम मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे।

यही समय है जब हमें निर्णय करना है और ज्यादा भ्रम होगा कि हम ईश्वर, मैं तुम्हें सम्यवाद देता हूँ कि मैं औरों जैसा नहीं हूँ के स्था पर प्राथना करें है ईश्वर मुझ पापी पर कृपा करो। स्वतंत्र (लिबरल) और साम्यवादी दोनों व्यवस्थाओं में भ्रमण दुर्गुण है और यह समझ नहीं है कि सम्पूर्ण मानवता किसी एक को स्वीकार कर ले। हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपनी मानवता को सुदृढ़ करें अपने विवेक को नवीनता प्रदान करें महसूस करें कि जिस विनाशकारी दुस्वप्न के पंगुल में हम छटपटा रहे हैं वह यथार्थ नहीं है। हमारी वर्तमान याचना एक नये ससार के जन्म से पहले की पीड़ा है। इससे अधिक निश्चित और कुछ नहीं है कि इस पृथ्वी की अनेक सम्यकताओं के समान इस सम्यता का भी अन्त होगा। कितने समय तक यह सम्यता बनी रहेगी बताना असंभव है जिस प्रकार आदमी की उम्र की भविष्यवाणा नहीं की जा सकती। हमारे ही प्रयत्नों पर निर्भर है कि यह सम्यता शताब्दियों तक रहे या समय से पूर्व पतित होकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हो। अधिक युद्धों और मृत्यु की अनिवार्यता जैसी प्रग्वी अनिवार्यता सम्यताओं के साथ मही होती। हमारा प्रयास बीसा पड़ गया अनुशासन कम हो गया हमारा आन्तरिक भोज विनष्ट हो गया तो हमारा अंत हो जाएगा। निष्पत्ति होगी विलिप्तावस्था अर्थात् 'आत्महत्या'।

जिस युग में हम रहते हैं उसकी प्रवृत्तियों को ग्रहण करने उस युग की महत्ता समझने हमारे लिए प्रस्तुत उद्देश्यों को महसूस करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना ही जीवन का कोई अर्थ है। हम पूर्वनिश्चयवाद के अनुयायी और नहीं हैं। इतिहास अप्रत्याशित की कहानी है। इतिहास में कोई रसिक विकास नहीं होता और मानवता अपने अतीत को त्यागकर नवीन हो जाती है और साथ ही इसमें किसी नवीन और अज्ञात का विकास भी होता रहता है। आज हमें अपने ही अस्तित्वों और हृदयों के बस पर भरोसा प्रारम्भ करना है।

३ टेक्नोलॉजी स्वामी नहीं, सेवक

हमारे मन में यह मानने की भावना उठती है कि टेक्नोलॉजी की प्रगति ही वास्तविक प्रगति है और भौतिक सफलता ही सभ्यता का मापदण्ड है। यदि पूर्वीय देशों के निवासी मशीनों और तकनीक के प्रति आकर्षित हों और पश्चिमी राष्ट्रों के समान उनका उपयोग बिनाशकारी औद्योगिक संस्थानों या सैनिक संस्थाओं की स्थापना में करने लगे तो वे दक्षिण राजनीति में उस भ्रम जाँगे और मृत्यु का सतरा मोल से लेंगे। वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल सभ्यता में अन्धे घबराए और अस्थिर समावनाएं हैं और साथ ही बड़े-बड़े खतरे और आसप भी हैं। मशीनों का प्रमुख स्थापित हो गया तो हमारी सम्पूर्ण प्रगति व्यर्थ हो जाएगी। हमारे सामने बड़ी समस्या सामना है। पू्व और पश्चिम दोनों के सामने एक ही खतरा है और दोनों का भविष्य समान है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी न अच्छे हैं न बुरे। यावश्यकता उन्हें नियंत्रित करने की नहीं बल्कि नियंत्रित रखने और उचित स्थान पर स्थापित करने की है। वे प्रभु हो जाएं तभी खतरा है।

उस सुदूर भ्रम से घटीत से लेकर जब मानव ने पहला परवर का घोंडार बनाया था छारे युगों को पार करते हुए आज तक—जब मानव ने सारे संसार पर रेडियो का आस बिछा दिया है और आकाश से बम गिराकर दुनिया भर के सहरों का विनाश करने की योजनाएं बना डाली हैं—मानवजीवन की यात्रा भौतिक विजय और यांत्रिक उपसम्पत्तियों की कहानी है। कसम कृषि, पहिया फायदा, हल नाब सीढ़र पिरों इंजन अन्तर्ज्वलन इंजन जमिक विवास के धप हैं। छडाश्लिष रूप में नाभिकीय भंजन की क्रिया धगिन के धाविष्कार न मिन्न नहीं है। मशीन पदार्थ पर मस्तिष्क की विजय की प्रतीक है। बह स्वयं धपने में ही उदैव नहीं। बह है एक उपकरण जिसका धाबिराज मानव ने धपन धादनों को मूर्तधन देने के लिए किया था। हमारे धादण ही गलत हा ता। हमरी जिम्मेदारी हमपर है, मशीनों पर नहीं। हमारे धादण मही हों तो मशीनों का उपयोग धन्याय से निवारण धानयता को दशा को गुधारने और धात्मा की परिपक्वता प्राप्त करने क प्रयान में गहायक हो सक्ता है। माटरबार में ऐगी कोई बात मही है कि हम उगे तक्रीसे धलाजर वेदल धादयों को मार डाम। धिमान में ऐगी कोई बात मही है जो हम धपन साधयोगियां पर बम गिराने का बाध्य करे। मशीनों में स्वयं कोई बुरा नहीं। उनके पुरा साबिन हा जान का कारण मही है कि हम स्वयं दुष्ट हैं।

कुछ लोग का कथन है कि दैनिक जीवन में मशीनों का धधियापिक प्रयोग

हो हमारी परिस्थिति का खतरा है। ऐसा कहकर वे वास्तव में भ्रातृभक्त सम्मता की अत्यधिक तेज रफ्तार जीने की प्रतियोगिता से सम्बन्धित चिन्ता, जीवन की अनिश्चितता अनेक कामगारों के जीवन की शुष्कता और एकरसता—अर्न्त में घटे पर घटे एक ही तरह के काम मशीनों की तरह करने पड़ते हैं—हमारे मनोगतियों की उत्तेजक प्रवृत्ति और येहद तेज रफ्तार व काम के पर्वे फाड़नेवाली भावाओं के प्रति लगाव की ओर इशारा करते हैं।

अम की बचत करनेवासी पुरानी तरीकों का उपयोग मानव की क्षति के भीतर ही किया जाता था। मानवीय नियंत्रण से मुक्त हो जाने के बाद टेक्नॉलॉजी अपना अम खो बैठती है और उद्देश्य पर उपायों की विषय हो जाती है। औद्योगिक क्रान्ति से पहले आदमी मशीनों को नियंत्रित करके वस्तुएं तैयार करते थे। वे अपनी कुशलता का प्रयोग करने में प्रसन्नता का अनुभव करते थे। अपने काम को वे अम के समतुल्य समझते थे। ऐसे काम के बारे में हीरोस का कथन है 'नृत्य के अंग चालन से लेकर स्थापत्यकला की विस्मयजनक विधासकाम कृतियों तक' 'ये सारे काम यश की श्रेणी में आते हैं किया स्वयं भेंट है इस उपसम्पत्ति में भेंट जो केवल एक बाह्य वस्तु न रहकर आन्तरिक वस्तु हो जाती है एक आध्यात्मिक क्रियाशीलता है और यह प्रयास, आत्मभेदनता को नकार कर अन्तर्वासी और कल्पनावासी उद्देश्य की पूर्ति करता है तथा बाह्य जगत् के लिए प्रस्तुत करता है।'

टेक्नॉलॉजी की सम्मता में जहाँ हम सम्पूर्ण के एक अंग पर ही ध्यान देते हैं हमारे काम को आत्मा का संस्पर्श नहीं मिलता। उत्पादन की रफ्तार बढ़ाने की होड़ में कारखानों में काम को इतने छोटे-छोटे अंगों में बांट दिया जाता है कि कुशलता अथवा बुद्धि की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इस पुनरावृत्तिवाले काम से करोड़ों कामगार अम एक और एकरसता में डूब चुके हैं। कामगार अपनी व्यक्तिगत प्रवृत्ति खो देते हैं और चेतना की सतह पर जीवित रहते हैं। हम मानव के सर्वश्रेष्ठ अंश का प्रकाशन नहीं करते। उच्चतर मानवों के लिए उत्सुक इस युग में हम सरस और पवित्र जीवन के अनिवार्य मूल्य को नकार भन्दाज कर रहे हैं। किसी व्यक्ति-विक्षेप का महत्त्व उसकी सम्पत्ति से नहीं बल्कि जीवन मापन के ढंग से मापा जाता है। भौतिक आवश्यकताओं और सांसारिक आकांक्षाओं के संवह में भारत में सन्तोष और आत्मसंयम के मूल्य पर जोर दिया है। इस टेक्नॉलॉजी-सम्मता में उत्पादक या उपभोक्ता किसी भी दृष्टिगत में खो जाने वाला आदमी व्यक्तिरहित हो जाता है अपनी जड़ें खो बैठता है अपने स्वाभाविक सदर्भ से अलग जा पड़ता है और मानो दृश्य ब्योम में फँक दिया जाता है।

व्यक्ति के असीम मूल्य, मानव के अभिमान और अधिकारों और आत्मा की स्वाधीनता को टेक्नोलॉजी के युग में संरक्षित रखना आसान काम नहीं है। आस्था के पुनर्जीवन—जिसका अर्थ है मानव की गहराइयों में आत्मा की परिपूर्ति और जिसमें अपने स ऊपर उठकर मानव अपनी सत्ता के स्रोत से जुड़ जाता है—से ही यह सम्भव है।

दुर्भाग्यवश, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की उपलब्धियों से आक्रुष्ट हमारे युग के कुछ सत्ता मानव को एक विशुद्ध यांत्रिक, भौतिक और स्वयं-आसित इच्छामो से निर्मित प्राणी समझते हैं। व मानव की भौतिक प्रवृत्तियों पर तो जोर देते हैं किंतु उससे अलग में उपस्थित उत्पत्ति पर विचार को भूल-से सगते हैं। हमारे युग के अनेक लोगों का रोग है आस्थाहीनता। व आध्यात्मिक रूप से बिस्थापित है, उनकी सांस्कृतिक जड़ें उलड़ चुकी हैं। वे परम्पराहीन हैं। और चूंकि उनकी जड़ें वहीं नहीं हैं इसलिए वे गहरा अकेलापन महसूस करते हैं और फलतः वहीं भी मंत्री की समाधि बनते हैं। वे फिरकेपरस्त बन जाते हैं, अन्तर बचल मही कि आधुनिक फिरका किसी भी देश से बड़ा है। यह महाद्वीपीय संकटा है। पृथ्वी पर स्वर्ग के नय मसीहा उन सत्ता निराश्रितों का आश्रय कर रहे हैं, जो उलट हो चुके हैं या जिनमें शून्यवाद की अपरिमित निराशा घर कर चुकी है।

अपने भौतिक वातावरण को काबू में रखने की हमारी असीमित क्षमता से वहीं अधिक महत्वपूर्ण है स्वयं अपने और अपने सहयोगियों के साथ हमारे सम्बन्ध। बिबक की उपस्थिति हमारी मानवता की गारंटी नहीं है। मानव बनने के लिए हम बिबक के प्रतिरिक्त किसी और वस्तु की आवश्यकता है।

विज्ञान और टेक्नोलॉजी को ही नई शक्त का आधार नहीं बनाया जा सकता। वे एक सुदृढ़ नींव का निर्माण नहीं कर सकते। संभाव्य बिनाश व। दूर भविष्य के लिए आवश्यक है कि हम किसी नये आधार पर जीना सीखें। हमें निश्चय ही आध्यात्मिकता की राज करनी होगी। मानवीय व्यवहार का समावर करना होगा सभी धार्मिक परम्पराओं में व्याप्त पावनता की भावना को पाना होगा और उनका उपयोग में एक नये मानव का निर्माण करना होगा जो हम नवीन अनुभूति के माध्यम से आधिष्ठित उपकरणों का प्रयोग कर सके कि वह प्रकृति को नियंत्रित करने से अधिक महान् कार्यों की सृष्टि का समतावान है। मानव को मानव की उसके भीतर की शक्ति की राह में सही मार्ग चाहिए। मानवीय अंतर्गत का ध्यान रखना आवश्यक है।^१

१ मेरु नाम के अनुसार, मानव अंतर्गत और आत्म और शरीर है। अन्तर बचल मोने-
क्यु, V २३।

४ रचनात्मक धर्म

एक ओर यूरोप पर नये सतरे मँडरा रहे हैं और दूसरी ओर पश्चिमी विचारों और तकनीकी कुशलता के प्रभाव से एशिया और अफ्रीका का रूप बदलता जा रहा है। दुनिया अधिकाधिक परस्परसम्बद्ध होती जा रही है और संस्कृतियों व सम्प्रदायों का सम्मिलन हो रहा है। कोई विशेष जीवन-पद्धति ही एकमात्र उपाय है, ऐसा सोचना हृदयदर्शक की आत्मकेंद्रीयता है। आवश्यक नहीं कि लोगों की विभिन्न मेधाओं को एक समान स्तर पर ला खड़ा किया जाए। वे विभिन्न गुणों को उजागर करती हैं। हमारा कार्य एक जीवन-पद्धति के स्थान पर दूसरी को ला खड़ा करना नहीं बल्कि प्रत्येक से उसका संश्लेष प्राप्त करना है।

पूर्व और पश्चिम में आधारभूत अन्तर नहीं है। हममें से प्रत्येक पूर्वोक्त भी है और पश्चिमी भी। पूर्व और पश्चिम दो ऐतिहासिक या भौगोलिक भारणाएँ नहीं हैं। वे हर युग में हर मानव में अन्तर्हित दो समावनाएँ हैं, मानवीय चेतना के दो परिभासन हैं। मनुष्य के स्वभाव में, उसकी वैज्ञानिक और धार्मिक प्रवृत्तियों का बीच सनातनी है। यह तनाव या हमजब विपत्ति नहीं है, चुनौती है, समावना है।

हममें से प्रत्येक धार्मिक और बौद्धिक दोनों हैं। पूर्व का महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक योगदान है और पश्चिम की उत्कृष्ट धार्मिक उपसंघिषया। अधिक से अधिक अन्तर केवल खोल देने पर है। बुद्धि और चेतना दोनों ही मानव प्रकृति के गुण हैं। उनमें धर्मी सन्तुलन नहीं स्थापित हो पाया है।^१ आज आत्मा के भीतर विचारों और चेतना के बीच एक खाई है। अपने धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक भ्रमवर्षों में सामंजस्य स्थापित हो जाने के बाद ही कोई समाज स्थायी हो पाता है। ये तत्त्व विमूर्च्छित हो गए तो सामाजिक व्यवस्था पकनाभूर हो जाती है।

हमारे युग की आशाजनक और मिराशोत्पादक प्रवृत्तियाँ केवल पूर्व या पश्चिम में नहीं बरन् सम्पूर्ण संसार में व्याप्त हैं। संसार का ध्येय पूरा होने की सबप्रथम शल है कि सारे राष्ट्रों का आंतरिक नवीनीकरण हो। केवल समुक्त राष्ट्र संघ या उसकी अन्य संस्थाओं द्वारा ही विश्व-एकता स्थापित नहीं हा सकती। असंग-असंग देशों में ही शांति-स्थापना काफी नहीं। हर बात परस्परसम्बद्ध है। पूर्ण शान्ति से ही पूर्ण युद्ध का खतरा टल सकता है। पूर्व का धार्मिक दृष्टिकोण

१ 'ईश द वर्थ फेइल' नामक पुस्तक में अपने निबन्ध में एच बी कुन् ने लिखा है "गल तो वर्षों के दौरान अनेक विज्ञान ईमानदार और साहसी ईसाई विचारकों और उपदेशकों की कृतियों के बावजूद, सामान्यतः ईसाई मानस का समुचित समग्रोद्य वैज्ञानिक प्रगति और आधुनिक ज्ञान के साथ नहीं हो पाया है।" पृष्ठ १५३।

है—जिससे पश्चिम भी प्रपरिचित नहीं—कि मानव, जिस मूल्यों का समुचित बोध है पृथ्वी पर ईश्वर का सर्वोत्कृष्ट मूर्तरूप है। विज्ञान की प्रवृत्ति को गसत समझने से इस वृष्टिकोण को बढ़ा पकड़ा पहुँचा है जिसकी वजह से प्राध्यात्मिक जीवन की बौद्धिक बिनाश और रचनात्मक शक्तियों का हास हो चुका है।

विभिन्न परम्पराओं के संयोग के फलस्वरूप महान् प्राध्यात्मिक पुनरुत्थान संभव हो जाते हैं। बर्मीमेंट के अनुसार ईसाई धर्म स्वयं दो धाराओं—हूमेनीय और यहूदी—का संघम है। ईसाई धर्म के प्रभाव में ध्वस्त हो रहा यूनानी रोमक संसार एक नये समाज में परिवर्तित हो गया। पृथ्वी की सतह पर सभी प्राणी रहते हैं स्वयं और समम की यह चहारदीवारी सभी प्राणियों के लिए है। यही हमारा भौतिक आधार है और यही सम्पूर्ण मानवता की एकता को मजबूत करता है। मानवता की एकता सभी तथ्य नहीं है क्लृप्त है। विचारों और उनके अधि कार्षिक सम्पुर्ण के कारण बौद्धिक एकता की संभावनाएँ हैं। किन्तु मानवीय एकता और मयाग की संभावना केतना के गभीर उद्घाटन के उद्भवल दोनों में ही है क्योंकि यही क्षण इतिहास में नवीन उद्घाटनार्थों को लाते हैं। वे ही विषय एकता के लिए मानवीय प्रयास के लिये और पश्चिम दोनों हैं। हाँ सफ़ा है कि पूर्व और पश्चिम के संयोग के फलस्वरूप एक प्राध्यात्मिक पुनर्जागरण हो और एक विद्वत् समाज बन सके जो धर्म केन का छटपटा रहा है।

विश्व की वर्तमान परिस्थितियाँ ब्रह्मज्ञानिक विधि का साबध्नीय स्वीकरण, धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन, विद्वत्-एकता की अनोखी इस सबसे सभी धर्मों में धार्मिक रचनात्मकता का प्राधान्य जग्य से रहा है। विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों के विचारों एकमात्र मिलकर सत्य और प्रेम द्वारा उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। दुनिया आज इतिहासी महीर्ण धर्म हुए धर्मों प्रकाश में दर्शनेवाली धर्मोन्मत्तता को नहीं बरम् एक रचनात्मक प्राध्यात्मिक धर्म को पाना चाहती है। इस धर्म का विज्ञान की प्रवृत्ति के अनिर्णय होना धामस्मय है। इसे मानववादी धर्मों को प्रोत्साहित करनेवाला और विद्वत्-गणता स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए।

विज्ञान की ठीक समझ धार्मा के धर्म की महायज्ञ है। विज्ञान स्वयंभावित प्रणिया मान नहीं है और न ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रभाव कारण है। विज्ञान का विकास उस लोगों की बुद्धि पर निर्भर है जिनमें ज्ञान कीधन और मूल्य-बोध है। मानव परमाणु का भजन कर सकता है इसीलिए ब्रह्मांड का स्वामी नहीं बन जाता। यह परमाणु का भजन इसलिए बन सकता है चूँकि उसके भीतर परमाणु में धोष्टर बुद्धि मौजूद है। भौतिक अवस्थिति से इन तथ्य की दबाह है कि

मानव चेतना क्या कुछ प्राप्ति कर सकती है। इसके प्रतिरिक्त ये उपसक्रिया कठोर मानसिक और नैतिक अनुशासन रखनाहीन सत्यनिष्ठा समर्पण की भावना और रचनात्मक कल्पनाशीलता की सुपरिणाम हैं।

विज्ञान और धर्म का समर्थ ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण है। बीसे जमाने में वैज्ञानिकों ने धार्मिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार सहे हैं। ग्यार्दसो धूनो को चिता पर जीवित जला दिया गया था और गैसोलियो को कैद करके फांसी के लिए धमकाया गया था। आज भी, वैज्ञानिकों को राजनीतिक आश्रय या नैतिक सहिष्णुता की धमकियां देकर सत्य कहने से रोका जाता है। मामिकीय ऊर्जा का स्वागत आज इस रूप में नहीं किया जाता कि प्रकृति पर मानव की विजय में यह एक नये युग का प्रारम्भ है और इसकी शक्तियां मानवता की भलाई के लिए हैं, इसके विपरीत इसे मानवता के लिए नया जतरा समझा जाता है। इसका कारण है कई राष्ट्रीयतावाद का प्रमित प्रभाव। वैज्ञानिकों को सारे भ्रष्टाचारों का सामना करना चाहिए। उन्हें कटिबद्ध रहना चाहिए कि वे विज्ञान की सच्चाई को कायम रखेंगे और इसके उचित सामवायक उपयोगों से इसे नीचे नहीं गिरने देंगे और सम्मता के अपने ही बिनाश के लिए विज्ञान का उपयोग करने से रोकेंगे। सत्य ही ईश्वर है और सत्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है।^१

धर्म और विज्ञान दोनों प्रकृति की एकता की पुष्टि करते हैं। विज्ञान की केन्द्रीय धारणा ही धर्म का अस्तित्व भी है कि प्रकृति बोधगम्य है। प्रकृति की प्रक्रियाओं का अध्ययन करते समय हमें उनकी व्यवस्था और सामंजस्य प्रभावित करते हैं और ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास होता है। सेंट टॉमस का कहना है 'ईश्वर-निमित्त वस्तुओं में हमें—सबसे पहले—ईश्वरीय विवेक की एक भ्रमक मिल सकती है क्योंकि किसी हद तक उसकी छवि सभी वस्तुओं में मौजूद है।' हमें ईश्वरीय विवेक को प्रपचारों और अतिकल्पनाओं में नहीं बरन् प्रकृति की व्यवस्था और स्थिरता सुन्दरता और सुगठता में देखना चाहिए। ब्रह्मांड का अस्तित्व समग्र छः धरतियों से है और इस कल्पना-मात्र से कि सम्पूर्ण इतिहास का प्रारम्भ ब्रह्मांड के किसी स्थान पर किसी समय घटित एक प्रबल घटना से हुआ है, सामान्य मनुष्यों की भी वैज्ञानिक चेतना में तनाव आ जाता है। प्रारम्भ से ही ईश्वर पृथ्वी से संयुक्त है।

१. वास्तेवर ने कहा था 'हमारा अद्य के पात्र हिंस्रमय कथनों से हमारे मानस को गुलाम बनानेवाले महा कर्तृ मरिचक पर सत्य के बल से छा जानेवाले हैं।' तिमिरास का कथन है : 'विचारों को शरीर द्वारा नहीं ग्रहण का महानता द्वारा विधित किया जाता है। सुश्रुत अथवा नामुक्त—सब हा विज्ञान द्वारा है अज्ञान नहीं; भारत का सही अर्थ-वाक्य है।

पेटे का कथन है कि क्रॉस्ट ने मानवीय ज्ञान की सभी शाखाओं का धन्येय किया, कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं पाया और सरप की खोज करता हुआ 'म कुत्रापि' जगह पर आ पहुँचा। वह चिन्ता पड़ता है "और अब मैं यहाँ आ पहुँचा हूँ। पूर्ण। अर्थ ज्ञान अभिप्राप्त है, और मैं पहले ही जितना बुद्धिमान हूँ।" उसका ज्ञान अर्थ सिद्ध हो जाता है और कोय निरर्थक। वह निराश हो जाता है। वह एक प्राचीन पुस्तक को तोमटा है, और उसकी भाँखें सुलेमान की मुहर—एक-दूसरे पर समेटे रखे दो त्रिभुज, जो निम्नतर और उच्चतर प्रकृति के संयोग के प्रतीक हैं—पर पड़ती हैं। उसमें परिवर्तन होता है और वह चिन्ता पड़ता है 'वाह! हर क्षण किसना गया, ईश्वरीय गंभीर जीवन प्रत्येक भावना में भरता आ रहा है। मुझे योवन्त का उदय फिर महसूस होने लगा है। किसी ईश्वर ने यह चिह्न बनाया था क्या? 'पृथ्वी और ईश्वर मिले-जुले हैं।' दुःख जगत् की एक नई समझ उसमें आ जाती है। उसकी यात्रा में उसे अचानक मैं पहुँचा दिया किन्तु उध शून्य भी उसके समक्ष एक नया प्रकाश प्रयोजित हुआ।

विज्ञान प्रयोगसिद्ध है, यह स्वीकारी नहीं है उदार है। जिन धार्मिक सार्यों को स्वीकार करने की माग्राण हमसे की जाती है उनमें और अविश्वसनीय स्वीयों में बड़ा अन्तर है। धार्मिक सार्यों का आधार है अनुभव—भौतिक संसार का नहीं बरन् धार्मिक यथार्थ का अनुभव। विज्ञान के सिद्धान्त भी अनुभव द्वारा प्रमाणित होते हैं। अनुभव का क्षेत्र वेबल एन्द्रिक अनुभव या विस्तृतार्थ तक सीमित नहीं है। सामान्यतर घटनाएँ और धार्मिक अन्तर्दृष्टि भी अनुभव ही है।

वैज्ञानिक सत्य के समान धार्मिक सत्य को भी अनुभव द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। मानव-स्वभाव-रूपी कच्चे भास को निर्विकारता, ममता और प्रेम से ढका दिया जाए ता ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। धार्मिक धर्मार्थों का उद्देश्य है धार्मिक परिवर्तन तक पहुँचना। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कथन है "अकास्मिक विवेकपुस्तक विचारधारा का अन्त धर्मार्थ में होता है।"

पूर्व में धर्म को अनुभव या जीवन की संज्ञा दी गई है। यह विचारधारा अथ सभी देशों के धार्मिक लोगों द्वारा अधिकाधिक स्वीकार की जा रही है। आश्चर्यजनकता धर्म की नहीं बार्थ की है। 'ईश्वर, ईश्वर' पिस्तानेबाज लोगों

१. 'अनन्तता का प्रवेश समय में होता है और समय में ही सारी घटनाएँ होती हैं। "समय की रातों से अनन्तता सीमित नहीं हो पाय" और बार-बार आती रहने के कारण अनन्त है।' —'इसमें' का अर्थ अविश्वसनीय है।

२. 'नितार्थी अर्थ सिद्धांत' (१९२३)।

की नहीं, ईश्वरेच्छा का पालन करनेवासे लोगों की आवश्यकता है।^१ तास्मद का कथन है "अच्छा हो कि वे मेरा नाम भूल जाए और मेरे आदेशों का पालन करें। द्वितीय विश्वयुद्ध में विभिन्न धर्मानुयायी पतन की भविष्यसनीय गहराइयों तक जा पहुँचे थे और इस प्रकार प्रत्यक्ष सिद्ध हो गया था कि हमारे धार्मिक विश्वासों की प्रकृति कितनी सतही है।

परम पिता की आज्ञा मानने के लिए निजी पावनता आवश्यक है। चेतना की जो प्रत्येक मानवात्मा में जसमी चाहिए। "और परम पिता परमात्मा ने कहा मैं तुम्हारे भीतर एक नई चेतना भर दूँगा और मैं उसके शरीर से परस्पर का दिस निकालकर हाइ-मांस का दिस रख दूँगा।" सत्य और ईमानदारी पवित्रता और गम्भीरता दया और क्षमा जैसे गुण निस्पृहता से उत्पन्न होते हैं और निस्पृहता द्वारा ही आध्यात्मिक परिवर्तन संभव है। जब हमारी माससाधों और अधिसाधों का हमपर शासन है हम अपने पडीसी का अपमान करते रहेंगे, उसे धान्ति स न रहने देंगे अपनी हिसात्मक प्रवृत्तियों आक्रमण और नोमुपता से परिपूर्ण सस्थाएँ और समाज निमित्त करते रहेंगे। भारतकेन्द्रीयता के स्थान पर ईश्वर केन्द्रीयता की स्थापना से धान्ति और जीवन-सौख्य की प्राप्ति होती है। भक्ति चिन्तन और अनासक्ति द्वारा ईश्वर की प्रकृति को गहराई तक जाना जा सकता है। धर्म का भूत तत्त्व धार्मिक सिद्धान्तों अथवा ऐतिहासिक घटनाओं की बौद्धिक स्वीकृति नहीं है। यह तो उस अनुभव की संयारी मात्र है जो हमारी सम्पूर्ण सत्ता को प्रभावित करता है हमारी अद्यान्ति पीडा हमारी संतुष्ट और निष्क्रान्त सत्ता की व्यथता की भावना का अन्त कर देता है। सेंट ऐम्ब्रोस का कथन है "परम पिता परमात्मा अपने उपासकों की रक्षा सर्वथास्त्र द्वारा नहीं करना चाहते थे। धर्म केवल सत्य-चिन्तन नहीं बरन् सत्य के लिए पीड़ित होना है। हमारा विश्वास है कि सत्य प्राप्त हो सका है भूतिमान है उसके मानव निश्चित किए जा चुके हैं और अब मानव का कवल यही काम रह गया है कि निश्चित परिपूर्णता के धर्मस्य गुणों को व्यक्त करें किन्तु कुछ है कि इस विश्वास ने मानव-मन की धार्मिक विचारधारा को पंगु बना दिया है। यह सर्वसंगत धारमसुष्टि का दृष्टिकोण धर्म का एक गुण नजरअन्दाज कर देता है कि धर्म आध्यात्मिक ऐडवेंचर भी है।

१ आतिशर ब्रॉडेल ने २ अप्रैल १९५० को व्यापारिक से अपने पुत्र के नाम पत्र में लिखा था "आध्यात्मिक धर्म आध्यात्मिक या वैचारिक नहीं बरन् आध्यात्मिक है और मरिचक को अपने अनुमान रख लेता है। देखिए जी धर्म ब्रैडेलन कृष्ण पन अष्टिमायाधायी पेंड अन्तर एसेस' (१९४६), पृष्ठ १७।

२ 'इलेडीन' XI २६ और १६।

पूर्विय धर्मों में मानव-जीवन की सिद्धि एक अनुभव है जिसमें उसकी सत्ता का प्रत्यक्ष स्तर उच्चतम तल तक पहुँच जाता है। हम संस्कार से प्रज्ञा में पहुँचते हैं। हम स्वयं को एक सावभौम उद्भव से जकड़ा हुआ पाते हैं। हमारी सत्ता सम्पूर्ण हो जाती है हमारे अकेलेपन का अन्त हो जाता है। हम अपने चारों ओर के सत्तार के शिकार नहीं बल्कि स्वामी बन जाते हैं। जिस धर्म किसी धार्मिक द्रष्टा को दृष्टि प्राप्त होती है और वह अपनी सत्ता की महाराई में पहुँचता है उसी राग वह एक नये मार्ग पर चल पड़ता है। बुद्ध या ईसा हमें नया जीवन प्राप्त करने की प्रेरणा देने पर ही हमारे मुक्तिदाता प्रत्यक्ष रसक हो सकते हैं। उनके जीवन और उपदेश इस परिवर्तन के उदाहरण हैं। इन्हींका पासन करके हम अपने पहले जन्म और प्रकृतिप्रप्त धर्मों को छोड़कर अपनी भौतिक प्रसम्भर्ता से ऊपर उठ सकते हैं। जब हमारी चेतनता सामान्य स्तर से ऊपर उठ जाती है हम धर्म को जानने लगते हैं और इसी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं कि जब धारमा अपनी ही महाराइयों में अपने जीवन और सम्पूर्ण मयार्थ के आधार की प्राप्ति कर लेती है उस समय के उसके आनन्दोन्माद का किसी भी भाषा में वर्णन करना असम्भव है।

परम सत्ता के प्रति यह जागृति जिसको वर्षा इच्छा करते हैं धर्मनीय है।^१ लुदविग बिमैस्टाइन के शब्दों में इस धर्मनीयता का प्रवर्धित तो किया जा सकता है, धर्मों में धारमा नहीं जा सकता।^२ इस विषय पर ब्याइटहेड का स्पष्ट बयान है 'दार्म-प्रराप्ति जानियों का स्वाभाविक गुण है। फिर भी माताएँ अपने बालों सोधती हैं बिना वे बहुत नहीं पातीं। इस प्रकार यही धर्मक श्राव बाते अन्तिय धार्मिक प्रमाण है जिनसे परे बाईतक नहीं है।'^३ इस अनुभव को प्रतीकों में व्यक्त किया जाता है जो द्रष्टाओं के ज्ञान और विश्वासों के अनुसार प्रतीक धर्मक प्रकार के हो जाते हैं। फिर भी हिन्दू योद्धा ईसाई या सूफी धर्मधारमवादियों, सभी का मूल अनुभव एक ही है। स्वर्गीय जीवन इस का कथन है कि 'धर्म समय और राष्ट्रीयता के बाधभूर धर्मधारमवादियों के साक्ष्यों में धारधर्ममय सहमति है।'^४

१ 'मेरे मे 'कार' में कहा है 'सामान्य लोगो, और विशेषतः पुरखियों का ज्ञान पर ईश्वर का नाम सदैव रहता है। अन्तिय उनके लिए ईश्वर एक वाचस्पति-आधार है। वे एक एक नाम जिसका उपयोग करने समय कोई भी सम्बद्ध विचार बाते अन्तिय में नहीं आता। किन्तु यदि उनके भी इस ज्ञान का प्रवेश हो गया होता, तो वे जीवन का जाने अन्तःक मर्या के कारण ही व अन्त का नाम तब में ज्ञानार्थ हो जायेंगे।'

द्वितीय लाजिको—'विचारार्थमय धर्म की अनुवाद, ५६ ७१२, १५८ १८०।

२ 'द्वितीय दन द मॉरिंग' पृष्ठ ३०।

३ 'द्वितीय दन द मॉरिंग' पृष्ठ २, १५८ १५९।

प्रेमण उद्देश्य से जब सम्पूर्ण अन्तर्दृष्टि अथवा सम्पूर्ण आत्मा के अनुभवों को दौखिक प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो वे प्रतीक-मात्र होते हैं। अनन्तता को पूर्णतः समय के पमान पर व्यक्त नहीं किया जा सकता, अस्तित्व की सचेतनता को सत्ता के पैमाने पर—अर्थात् समय-स्थान के प्रतीकों में—भस्मी प्रकार व्यक्त नहीं किया जा सकता। फिर भी वे असम्बद्ध नहीं हैं। कुछ धार्मिक विचार गभीरतम अस्तित्व के परिणाम हैं। प्रतीकों और बिम्बों का उपयोग ईश्वरोपासना के लिए सहायकों के रूप में किया जाता है, वे स्वयं उपासना की वस्तुएं नहीं हैं।

धार्मिक सिद्धान्तों के निरूपण का अर्थ है आत्मा के अस्तित्व को किसी वस्तु में परिवर्तित करना। जो कुछ हमारे अस्तित्व को ग्रहण किए हुए था उसे हम एक वस्तु में परिवर्तित कर देते हैं जिसे हम स्वयं ग्रहण करते हैं। कुछ अनुभव मान का एक भाग बन जाता है। ईश्वर के बारे में मानव की धारणाएं स्वयं ईश्वर नहीं हैं। ईश्वर के बारे में धार्मिक सिद्धान्तों का परीक्षण धर्म के ही तथ्यों अथवा अनुभवों द्वारा होता है। उन सिद्धान्तों को अन्तिम और सार्वभौमिक नहीं समझना चाहिए।

ब्रह्म कर्ता और कर्म के भेद से परे है क्योंकि विधि विश्वव्यापी कृतित्व को आलोकित करता स्थिर रहता और आत्मसात करता है। जिस संसार का अध्ययन विज्ञान करता है वह आत्मा का ही प्रकाशन है। सम्पूर्ण प्रकृति और जीवन ब्रह्ममय है।

‘संसार ईश्वर की इच्छा का परिणाम है कहने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी इच्छा अपस है। इससे केवल यही आभास होता है कि ब्रह्मांड की सम्भावनाएं निस्सीम और अज्ञेय हैं। इसका अर्थ यह भी है कि सृष्टि का स्वभाव परम नहीं बन सकता। ऐसा समझ लो तो आपेक्षा ही परम हो जाती। चूंकि मानव ईश्वर के समान है और उसकी ही प्रतिकृतियां हैं—बनना उसका अस्तित्व ही न रहता—इसलिए संसार ईश्वर की छवि है। चूंकि मानव ईश्वर से भिन्न है इसलिए संसार भी ईश्वर से भिन्न है।

सभी धर्म पड़ोसी से प्रेम करने का उपदेश देते हैं किन्तु प्रेम करने की क्षमता पा सकना कठिन काम है। आध्यात्मिक जीवन का विकास ही वह बल है जो पड़ोसी को प्रेम करने की क्षमता प्रदान कर सकता है फिर चाहे हम स्वभावतः ऐसा न करना चाहें। ‘एपिसिल ऑफ सेंट जेम्स’ में कहा गया है ‘तुम्हारे बीच युद्ध और झगड़े कहाँ से आते हैं? तुम चाहो भी तो तुम्हारे ये युद्ध यहाँ से नहीं आते।’ मानवों की परस्पर विरोधी आकांक्षाओं से ही मानवों में घनातनी और संघर्षों का जन्म होता है। हमें अपने भीतर अनुसूता रहना आवश्यक है। सेंट टरेसा के शब्दों में गभीर अर्थ है ‘इस पृथ्वी पर तुम्हारे शरीर के अतिरिक्त ईसा का

और कोई शरीर नहीं है, तुम्हारे ही पाँव हैं जिनके बस चसकर के मलाई करते रहते हैं, तुम्हारे ही हाथ हैं जिनसे के घाड़ीवाँद देते हैं ।' अठारहवीं शताब्दी के महान भ्रम्यारमवादी विसियम लॉ ने कहा था "प्रेम से मेरा मतलब उस स्वाभाविक कोमलता से नहीं है जो प्रत्येक व्यक्ति में उसकी शरीर-रचना के अनुसार कम या अधिक मात्रा में उपस्थित है इससे मेरा अर्थ है विवेक और धमनिष्ठा पर आधारित प्रारमा का एक अभिन्न व्यापक सिद्धान्त, जिससे हम प्रत्येक प्राणी को ईश्वर द्वारा निमित्त प्राणी मानते हैं और उसके प्रति कोमल, दयामु और उदार हो जाते हैं और ऐसा हम ईश्वर के लिए ही करते हैं ।' धार्मिक असहिष्णुता ने कारण इस दुनिया न बड़े दुख उठाए हैं और रक्त बहाया है । हमारे समय की राजनीतिक असहिष्णुता ने भी—जो किसी भी धार्मिक संघर्ष के समान पुर बिष्य व्यापी और लोभी है—धार्मिक आमा भोज लिया है जो मध्ययुग के धर्मयुद्धों की याद दिलाता है । धर्म के नाम पर ईसाई सभाओं ने पूर्व पर धाकमल किया था । किन्तु गंभीर धार्मिक घास्या भी उग्रता असहिष्णुता से रखा नहीं कर सकती । धर्मयोद्धाओं का बिचार था कि वे मुसलमानों के शुरु क बिरद और ईसाइयों के ईश्वर के पक्ष में लड़ रहे थे । वे इस विचार को संभव ही नहीं समझते थे कि मुसलमानों का लदा बही ईश्वर हो सकता है जिसपर उमरी अपनी घास्या है ।' अबसर लोग सोचते हैं कि अपने धर्म के प्रति बफादार रहकर के व्यक्तिगत रूप से कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं । हमारी महरपावायाएँ बड़ जाती हैं अपने लिए

१ अब क्वापि रिबतो धर्मे सदाचारपरो यदि ।

बायाडबस्य कस्यापिमिति दष्टिः गुरुरानम् ॥

जिसी भी धर्मोपासी की प्रवृत्ति यदि सदाचार के प्रति होती है तो वह प्रसन्नता की प्राप्ति में निश्चय ही सफल होगा है । (बही दष्टिकोण टीक है ।— सुतोष बाबा प्रकाश (१९३०) पृष्ठ २५ ।

२ धर्मयुद्धों के इतिहासकार भी सर्वोच्च नतीजमान अपने विषय को रसमय रूप से समाप्त करते हैं, समसामयिक विवरणिति के महर्ष से जिनका पूरा सम्बन्ध है : पूर्व और परिषम के पारस्परिक सम्बन्धों और संयोग की लम्बी परम्परा में जिससे हमारी सम्पत्ति का उद्भव हुआ है ईसाई धर्मयुद्ध एक दुःख और निम्नराजरी परमा सो । मत्त शातगिरी पर र भवत करते दुःख इतिहासकार को यह ईश्वर प्रसन्नता के साध-मात्र दुःख भी होय है कि मानव प्रकृति कितनी सीमित है । कितना अधिक साहस था किन्तु कितनी कम मरिष्ठा किसी अधिक धर्मनिष्ठा को किन्तु कितना कम ज्ञान । स्वर्ग को समीपिक धर्मनिष्ठ मानने की धृष्टी और लक्ष्य मानना की बरता सोम, दुस्साहस और अज्ञान से अज्ञानों को दुर्भिन कर दिया का स्वर्ग 'पवित्र मुह ईश्वर के माय पर बल लब्धे असहिष्णु कार्य से अधिक दुःख म मा और ली उस 'पवित्रता के बिरद धारक था ।'—'ब हिंदी प्रक द क्लेदण । धरद १ (१९३४), पृष्ठ ४८० ।

नहीं, बल्कि अपनी धार्मिक संस्थाओं के लिए। इस प्रक्रिया को विनियमनों ने 'आत्म को त्यागे बिना ईश्वर की ओर भागना' कहा है। हृदय की सारी लालसाएँ और पक्षपात ज्यों के त्यों बने रहते हैं और किसी तय्यकथित धार्मिक उद्देश्य से जुड़ जाते हैं। "दय, आत्म प्रवृत्ति, धृणा और अत्याचार अनेक कामों को धार्मिक ओष का बाना पहनाकर पवित्र बना देते हैं, प्रकृति स्वयं बिन्हीं सज्जास्पद समझती है।" ईश्वरभक्ति के नाम पर हम भागवती और अत्याचार को भी तयार रहते हैं। लगता है कि मानवता किसी सामूहिक पापकर्म की दास हो गई है और क्रूरता करती बनी जा रही है। लगता है कि कोई वस्तु मानवता पर अनुपम और उसकी परिस्थितियों पर हावी हो गया है। और ईमानदार आदमियों के समस्त सत्त्वयासों और सद्विश्वासों का उपयोग दुष्कर्मों में करता बसा जा रहा है। यदि प्रेम ही ईश्वर है तो ईश्वर ईर्ष्यातु नहीं हो सकता। यदि ईश्वर के प्रकाश से ही प्रत्येक मानव आलोकित होता है और ईश्वर ने अपनी सत्ता का प्रमाण भी प्रस्तुत किया है तो हमारे धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों के अनुयायियों को भी ईश्वर का प्रेम प्राप्त है। ईश्वर के रहस्य को जानने के अनेक रास्ते हैं।

गंभीरतापूर्वक विचार करें तो धर्म अपने मौन और आकाशता में समान है। एक ही आधार पर विभिन्न धार्मिक परम्पराएँ स्थित हैं। इस सामान्य आधार का स्रोत इतिहास से परे है, शाश्वत है इसलिए इसपर सबका समान अधिकार है। विभिन्न धर्मों के दृष्टांतों के अनुभवों में समान तत्व मिलते हैं। विभिन्न भंडों के नीचे हम एक ही तत्त्व तक पहुँचना चाहते हैं। फार्मूलों की सीमाओं और नियमों के प्रतिबंधों को पार करने के बाद सभी को समान आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होता है। इतिहास के अध्ययन द्वारा प्रमाणित आधारभूत सिद्धान्तों की सार्वभौमिकता ही भविष्य की आशा है। इससे फिर उसी गंभीर साथ पर प्रकाश पड़ता है जिस पर पूर्वोक्त धर्मों ने सदैव खोर दिया है—धर्मों की प्रत्यक्ष अनेकता में एक प्रच्छन्न एकता है।

ईसाई संसार में भी अनेक ऐसे गंभीर विचारक हुए हैं जो आध्यात्मिक अनन्यता पर विश्वास नहीं करते थे। क्रूसा के निकोसस गैर-ईसाई धर्मों में भी सत्य के तत्व मानने थे। वे 'कॉन्सीडरिबल ऑपोजिटोरम'—अर्थात् प्रत्येक वस्तु दो विरोधी दलों के कटाव-विन्दु पर स्थित है और इसी कारण जीवित तथा प्रभावशाली है—पर विश्वास करते थे। ईश्वर सबम्यापी अनन्त है और सयुक्त

१ 'प्रथम ऑन', IV १६।

२ ऑन, I, ६।

३ 'पेक्ट्स' XIV १७।

बस्तुओं में भी व्याप्त है।^१ प्रोफेसर धार्मिक के टॉपनबी^२ ने लिखा है “मेरा विश्वास है कि मेरे जीवन-काल के चार उत्पत्ति भ्रम वास्तव में एक ही ‘धीम के चार रूप हैं और यदि इन व्यक्तिगत समीत के चारों प्रकार एकसाथ, समान स्पष्टता से, पृथ्वी पर एक मानव को सुनाई पड़ें तो श्रोता प्रसन्न होगा कि उसे कर्कश ध्वनियाँ नहीं, मधुर संगीत सुनाई पड़ रहा है। वे विद्वान्त नहीं करते कि कोई एक धर्म ही आध्यात्मिक सत्य का सगुण और सुनिश्चित उद्घाटन है। दूसरे धर्मों को यह कहकर प्रतीकार करना कि हो सकता है ईश्वर ने उन्हें भी स्वीकार किया हो और वे भी कुछ मानवीय आशयों ने समझा ईश्वर के रहस्य का उद्घाटन करते हैं। मेरी दृष्टि में ईश्वरमिथ्या है।” उन्होंने साइमाकस का कथन उद्धृत किया है “इतने महान् भ्रम का ज्ञान एक ही रास्ते पर चमक नहीं हो सकता” भाकबिषय विविधम् टेम्पल दूसरे धर्मों में यही बात कहते हैं “गर ईसाई विचार या आचार या आराधना की प्रणालियों में जो कुछ भी आशय है वह सब उनपर और उनके भीतर ईसा का प्रभाव है। ईश्वरीय ज्ञान—अर्थात् ईसा

१ ईरान के शहराह शहर ने बैरीमोलिका को जिसके अधिकार में जूझा या पराजित करने के पराजय बहुरात्म तथा उसके मन्दिर के पुनर्निर्माण के लिए धर्मियों को हर समय सहायता दी थी। सन् १५५० में शहर के शत्रु ‘टोर्गो के शहर’ मिम (सिक्किम) ने एक पोपता की थी कि ‘प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म और आस्था का चयन करने और अपने धर्म के उपदेशों का पत्र लेने की स्वतंत्रता है किन्तु किसी भी धर्मापराधी को सजा नहीं है कि वह दूसरे धर्मापराधी की सहायता में भाग लेते या उन्हें धर्म का शत्रु (धर्म) का शत्रु बतलाए।’—‘विश्व धर्म’ जनवरी १९२४ पृष्ठ १२७ पर पढ़ें।

२ ‘य सदी ईसा पूर्व’, पृष्ठ २ (१९५४) पृष्ठ ४२८।

३ प्रोफेसर शोमबी अपनी स्थिति को साफ शब्दों में व्यक्त करते हैं। हमारे आध्यात्मिक संघर्ष में वे कहते हैं “महा अनुमान है कि परिवर्तन तथा संपूर्ण समाज मानव से दूर हटने आ रहे हैं—विचारवादी साम्यवाद और धर्मनिरपेक्ष आध्यात्मिक के उपराध धर्म का रद्द है—और एक पूर्ण धर्म के अनुयायी बनने आ रहे हैं जिसका उद्देश्य न कम से कुछ है न परिवर्तन में। महा अनुमान है कि यह ईसाई-धर्म होगा जो चित्तिमान से मृगम और रोम धर्म का है। अन्तर इतना इतना कि पारम्परिक ईसाई धर्म के एक दो तत्वों का रचना भारत का एक महा तत्व से सगा। महा आकाश है और ये आकाश करता है कि ईसाई धर्म के धर्म अन्तर में ईश्वर को धर्म का आसार भी माना जाएगा। किन्तु मेरी यह भी व्याख्या है और ये आकाश भी करता है कि इसमें ईश्वर को ईश्वर ईश्वर माननेवाली ईसाई धर्म का शत्रु मरी रहेगा और इस ईश्वर ईश्वर की अन्त प्रशंसा कि धर्म ‘जुने कुछ व्यक्ति धर्म-धर्म है जो भी धर्म मरी दिवा जा रहा। यही धर्म की धर्म-धर्म है। जिसका सिद्धांत ईश्वर को धर्म की धर्म देने का परिपूर्ण है कि धर्म का रहस्य-रहस्य करने का एक नहीं अन्तर्गत और धर्म करने का धर्म का सत्य है।’—‘आकाश धर्म’ (१९५४) पृष्ठ २४४।

मसीह—के बल पर ही इसा यह प्लेटो जरयूस्त्र बुद्ध और कन्फ्यूशियस अपने घोषित सत्यों को समझ और कह सके थे। केवल एक ईश्वरीय प्रकाश है अपनी सीमा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति उससे प्राप्त होता है। फिर भी प्रत्येक को उस प्रकाश की कुछ निरणों ही प्राप्त होती है और सम्पूर्ण प्रकाश के प्राप्तिकेन के लिए सम्पूर्ण मानवीय परम्पराओं के सम्पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता होगी।^१

ईसाईधर्म का इतिहास बताता है कि अपने परमोत्कृष्ट के समय में उसमें प्रादान प्रदान की प्रवृत्ति थी। वह हमेशा प्रसन्न भावों को महत्व देता और अपनी कृषियों को त्यागता भी रहा है। रोमक साम्राज्य को दीक्षित करने के बाद अपने स्वयं को उत्कालीन अवस्थाओं के अनुसार बदल लिया। इससे पूर्व रोमक साम्राज्य अपनी पृथक् सांस्कृतिक परम्पराओं और सामाजिक संस्थाओंवाला भर्बर समाज था। मध्ययुगीन कैथलिक विश्वास कि चर्च के बिना मुक्ति संभव नहीं है अब नहीं रह गया। मैं सोचता हूँ कि सातेरां शतक के साफ-साफ फलसे द क्रिस्ते कथासिका' को मनाने वाले अधिकांश लोग होंगे। फलसा है धार्मिक प्रास्थावानों का केवल एक समझौता अब है जिससे बाहर किसीकी मुक्ति नहीं है। इस परिपतन की संसार में कृतियां भी बदल जाती हैं। उदाहरणतः मध्ययुगीन सिद्धान्त कि बिना बच्चों का अपतिस्मान किया गया व अनन्तकाल तक नरकवासी रहेंगे। ऑगस्टीन के शब्द हैं प्रप्सी तरह इस बात को समझ लो। समझदार प्रादमियों के अतिरिक्त बिना अपतिस्मा के यदि कोई नासमझ बच्चा भी इस संसार से जाता गया तो उसे सदैव नरक की अग्नि में जलने का दण्ड मिलेगा। कथलिक एसाइकलोपीडिया' के अनुसार ११०० ईसवी में भी सेंट अन्सेल्म भी सेंट ऑगस्टीन के साधुपुण्यता सहमत थे कि बिना अपतिस्मा के बच्चों को पापियों के समान यन्त्रणाएँ सहनी पड़ती हैं। काउन्सिल ऑफ ट्रुट की अधिष्ठित प्रसन्नोत्तरी (१५६६) में कहा गया है कि बिना अपतिस्मा के बच्चों का जन्म धमन्त यन्त्रणा और नरकवास के लिए होता है। आज कैथलिक लोग इस सिद्धान्त को नहीं मानते।

हमें किसी वस्तुपरक साधुभोग सिद्धान्त की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सबके एक प्रकार से सोचने का मतलब है कोई नहीं सोचता। जिव-समाज में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रता है कि वह अपने अनुसार ईश्वर का समझे और गति हासिक सत्यता स्वतन्त्रतापूर्वक घटनाओं के अनुसार निश्चित होत ही जाएंगे। जिस प्रकार किसी 'सिम्फनी' के संगीत की जटिलता और मधुरता में प्रत्येक स्वर का योग होता है उसी प्रकार प्रत्येक धर्म का योग सम्पूर्ण की समृद्धि में होता है।

१ 'रॉजम्स इन सेंट जॉसेफ गोल्फेल्ड' प्रथम माला (१९१२)।

भाव के संकटकाल में आवश्यक है कि समस्त विश्व को आध्यात्मिक धर्मियों आपस में मिला जाए और महान आत्मिक परम्पराएं अपनी रूपगत भिन्नताओं को भूलकर अपनी आधारभूत एकता समझें और उसीसे आत्मिक पूर्वमिदृश्यवाद का विरोध करने की शक्ति ग्रहण करें। जिस धर्म की स्मरणशक्ति यहां प्रस्तुत है वह वैज्ञानिक, प्रयोगशिष्ट और मानवतावादी धर्म है। इसीसे मानव और उसकी धारणा का पूर्ण विकास हो सकता है। मानव के प्रति मानव की भ्रमान्वीयता देखकर यह मोन नहीं रहेगा।

इसलिए धर्मनिरासी धर्मशास्त्रीय विरोधों में समझकर रह गए और सामाजिक समस्याओं से उनका ध्यान हट गया। इसी कारण इस्लाम ने लोगों को धारणित किया। पुनः, धर्म की अपर-सांसारिक और प्रतिस्पर्धावादी प्रवृत्तियों की भत्सना के कारण साम्यवाद आज आकर्षण-केंद्र है। सच्चे धर्मिया आज बस रही सामाजिक और मानवीय शक्ति के साथ सामंजस्य स्थापित करके मानवता की श्रेष्ठतर व पूर्वतर जीवन की आकांक्षा के प्रदर्शन करेंगे।

इस दूसरा आदम है एक नई मानवजाति का प्रथम उत्पन्न पुरुष। ज्यों-ज्यों पृथ्वी पर आध्यात्मिक राज्य का प्रसार होता जाएगा इस प्रकृति और प्रतिप्रकृति में ऐक्य स्थापित कर सकेंगे—जिस प्रकार का ऐक्य आज विचारों और जन्तु प्रकृति में स्थापित हो चुका है—और उससे भी धारण बढ़ जाएंगे जिस प्रकार विवेकपूर्ण जीवन अपने से भिन्नतर ऐन्द्रिक जीवन को पार कर जाता है। एक ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार स्वयं को और अपने संसार को पुनर्निमित्त करने का मानवीय प्रयत्न उसकी सफलताओं की महानता और विविधता प्रदान करता है। ईसाइयों की धारणा है आध्यात्मिक व्यक्तिगत की एक नई जाति का सृजन जिसके प्रथम सदस्य वे ईसा तथा धर्म्य सन्त। वे पृथ्वी पर सत्य के भगुणा हैं आध्यात्मिक धर्म का प्रसार करनेवाले ईश्वरीय उपकरण हैं। सृजन की प्रक्रिया धर्म भी जारी है। यह समाप्त नहीं हो गई समाप्ति की राह पर है।^१

५ निष्कर्ष

हम सार्वभौम मानवतावादी नये युग के उषा काल में हैं। धारणा की उत्पत्ति है आकांक्षाओं की हमसफ है जैसा प्रातःकाल में, जब और की किरणें पृथ्वी को जगाती हैं होता है। हम चाहें या न चाहें रहते एक संसार में ही हैं और हमें मानव

१ कोलोसिथम्स I १८।

२ वे दिन बीत चुके हैं जब आकाश और पृथ्वी मानव को जगत् होने से रोक लिया करते थे।

के उद्देश्य और भाग्य की समान धारणा अपनानी हैं। विभिन्न राष्ट्रों को मानव जाति के सदस्यों के रूप में धनु-इकाइयों के समान नहीं बल्कि सम्म्यता को विकसित करने के प्रयास में सहजगत् मिल भागीदारों के समान रहना चाहिए। शक्ति धासी राष्ट्र कमजोर की सहायता करेगा और छोटे मानव स्वतन्त्र राष्ट्रों के विश्व व्यापी संघटन के सदस्य होंगे। यदि हम गैरजिम्मेदार व्यक्तियों के नियन्त्रण और जब तक अकल्पनीय शक्ति-ओतों के सत्वर से बच गए तो हम सभी जातियों को एकत्र करके एक उदार, विद्यास, सहयोगी समाज की स्थापना कर सकेंगे। हम समझेंगे कि सम्म्यता के विकास में किसी जाति या जाति-समूह का एकाधिकार नहीं रहा है। हम सभी राष्ट्रों की उपसमिष्टियों को मान्यता देंगे उनके लिए प्रसन्न होंगे और इस प्रकार सार्वभौम धम्बुत्व को प्रोत्साहन मिलेगा। विशेष रूप से धार्मिक मामलों में तो हमें दूसरे देशों और युगों के समीपियों के महत्त्वपूर्ण योगदान को तो अवश्य समझना चाहिए।

युद्ध की अनुपस्थिति ही शान्ति नहीं है यह एक सुदृढ़ बहुमुख भावना का विकास है। धन्य लोगों के विचारों और मूल्यों को ईमानदारी से समझने का प्रयास है। मानव के भ्रातृरिक जीवन की महत्ता का ज्ञान बढ़ता है तो भौतिक गुणों के प्रसार का महत्त्व कम हो जाता है। हमें पूर्व और पश्चिम के अतिसमीपी संसर्ग की ही नहीं अतिसमीपी ऐक्य की विचारों के भिन्न की भावनाओं के संयोग की आवश्यकता है।

मानवता का उद्भव एक स्रोत से है जहाँ से इसके अनेक आचार हो गए हैं। अब वह टूटे हुए को जोड़ने के लिए प्रयत्नशील है। पूर्व और पश्चिम का असन्तुलन समाप्त हो चुका है। नई दुनिया का, एक दुनिया का इतिहास प्रारम्भ हो गया है। आशा है कि यह इतिहास व्यापक बहुमुखी और दुर्लभगुणयुक्त होगा।

अब यद्यपि नोरो मूर्खताएँ कर रहा था,
 पोलिड में अपार बुद्धिमत्ता का साक्षात्कार था।
 और यद्यपि जेनेवा में कैब्लिन ईश्वर की बुद्धि के बारे में उपेक्षा देने थे
 बुद्ध के मुख पर ईश्वर की शाश्वतमय मुष्कान थी।
 कारण हमारी परस्परसम्बद्ध दुनिया इतनी ओथो हो गई है
 कि इसमें मौजूद एक हिटलर का अर्थ है सबका पागलपन।
 मारे संसार में चिन्ता का साक्षात्कार है
 और बप्पडेन तथा शोह दोनों को बुद्ध का भय है।

—मार्टिन रिकन्ट: 'लिटल डु मलन' प्रथम और द्वितीय, १९४७, पृष्ठ १४, १५।

गुप्त (छठी और सातवीं शताब्दी) महावीर (मैंनी शताब्दी), धीवर (दसवीं शताब्दी), भास्कर (बारहवीं शताब्दी) ।

औषधविज्ञान का उदय बहुत पहले हुआ। बुद्ध के युग में धानेय तलशिक्षा में अध्यापक थे और उनसे अपेक्षाकृत कमठान समकालीन सुथुत काशी (मथवा बनारस) में शिक्षक थे। बाय के विज्ञानियों ने शाल्यचिकित्सा पर जोर दिया— अण्डकोप में घात चतरने पेड़ू खोरकर बच्चा पैदा करने मूत्राशय की पथरी मोतियाबिन्द की शाल्यचिकित्साएं प्रचलित हुई। शाल्यक्रिया के १२१ भिन्न औषधों का वर्णन मिलता है। मलेरिया और मध्वरों का सम्बन्ध मान्य किया जा चुका था और मधुमेह के रोगियों के मूत्र में शकरा की उपस्थिति मान्य थी। कश्मीर में जनमे और कनिष्क के समय में जीवित (१२०—१६२ ईसवी) शरक ने आग्नेय के एक शिष्य अग्निवेश के आधार पर एक ग्रन्थ की रचना की। वाग्भट्ट (पिता और पुत्र) तथा माधवकर व वृत् इस क्षेत्र के अन्य व्यक्ति थे।

दिस्ती का सौह-स्तुम लगभग ४०० ईसवी में खड़ा किया गया था। इसकी ऊंचाई २८ फुट से अधिक है। तथा आधार का व्यास १६'४ इंच है जो कम होते होते १२'०'४ इंच हो जाता है। यह विशुद्ध मोर्चा न खाने वाले लोहे का बना है। इसे वे कैसे बना सके? सुस्तानगज की बुद्ध की मूर्ति विशुद्ध लोहे की दो परतों से बनी है जो ७'११ फुट ऊंचे और एक टन भारी एक अन्तर्भाग पर मढ़ी गई है। ये इजीप्शियन के कौशल के आश्चर्यजनक नमूने हैं।

संस्कृत व्याकरण का विकास ग्रीक व्याकरण से पहले हुआ था। यास्क ने वेदों की व्युत्पत्तिविषयक टीका 'निरुक्त' लिखी। यह पाणिनि-काल से पहले, ५००—७०० ईसा पूर्व के आसपास की है। भाषाविज्ञान और व्याकरण में पाणिनि का नाम सर्वोपरि है। वे छठी सदी ईसापूर्व के उत्तरार्ध में हुए थे। पाणिनि ने यास्क और धौतक को अपना भ्रष्ट माना है। उनकी अष्टाध्यायी एक दीर्घकालीन भाषाविज्ञानी विकास का दीर्घविष्टु है। पाणिनि ने नियमों को स्वीकार और अपवादों को व्यक्त किया है। उनकी अष्टाध्यायी में लगभग ४००० सूत्र हैं। केवल एक श्लोक प्रकृतात् इनका धानिष्कार करके दूसरों पर साद नहीं करता था। यह वातावरणों की वृद्धि है और पाणिनि परम्परागत व्याकरण को अन्तिम संस्कार प्रदान करनेवाले व्याकरण थे और उनकी कृति में अनेक अग्रजों के नाम हैं। अपनी दृढ़ता और विस्तार के कारण ही वे अपने अग्रजों से घाये बढ़ गए।

पतञ्जलि के अनुसार पाणिनि की कृति भली प्रकार सम्पादित एक महान ग्रन्थ है।^१ कात्यायन ने अपनी टिप्पणियों 'बाह्यिक' का प्रणयन पाणिनि के सूत्रों

१ पाणिनाय महत् सुविदितम् ४.२.१५। २.२८२। उन्हे पाषाणक प्रामाणिक गुण मा।

के दुरन्त बर किया था और उनकी व्याख्या पतञ्जलि ने अपने 'महामाध्य' (दूसरी शताब्दी ईसापूर्व) में की थी। भाषाविज्ञान का सम्पूर्ण विकास ६००—१००० ईसापूर्व में हुआ था। डॉक्टर क्रोयडर का कथन है भाषाविज्ञान जैसे कठिन और आत्मकेन्द्रित विषय का इतने प्राचीन काल में इतना अधिक विकास सदा विस्मयजनक रहेगा। इससे यही मासूम होता है कि अत्यधिक प्राचीन भारत के बारे में हमारा ऐतिहासिक ज्ञान असम्पूर्ण है—इस महान नाम की प्राचीन भाषा की हमें केवल पुरातत्त्व से मिला सकती है।^१

भाषाविज्ञान के उत्तरकासीन विकास में 'कातव' के रचयिता सबवर्मन (३०० ईसवी), 'चन्द्रगोमिनि' (६०० ईसवी), 'बाणपदीय' के रचयिता भृगु हरि (सातवीं शताब्दी ईसवी) के नाम धीरे-धीरे हैं। 'बाणपदीय' में भाषाविज्ञान या व्याकरण से अधिक और भाषा के स्वरूप पर दिया गया है। असादित्य और धामन ने पाणिनि पर एक पाठ्यपुस्तक 'काशिकावृत्ति' की रचना की। १९२५ के लगभग मट्टोजि दीक्षित ने सिद्धान्तकोमुदी का प्रकाशन किया, यह पाणिनि के ग्रन्थ का सार-संक्षेप है।

'संस्कृत के व्याकरणों में सर्वे प्रथम शब्द-रूपों का विस्तार किया, चातु और प्रत्यय का अन्तर समझा, प्रत्यय के कार्य निश्चित किए, और कुल मिलाकर इतनी अधिक झुठ और सम्पूर्ण व्याकरण का निर्माण किया कि उसका समी विश्वी दूसरे देश में पाना असंभव है।'^२ प्रोफेसर वेबर का कथन है कि 'पाणिनि के व्याकरण में भाषा की जहाँ तथा उसके शब्दों की रचना की सोच पूरी गहराई के साथ की गई है इसलिए वह अन्य सभी देशों के व्याकरणों में अद्वितीय है।'^३

हीगेल ने कहा था "भाषाशास्त्रों की भूमि के रूप में भारत का सामान्य इतिहास में अनिवार्य स्थान है। अत्यधिक प्राचीन काल से आज तक सभी राष्ट्रों की भाषाशास्त्र यह रही है कि वे इस आदर्शपर्यन्तक देश की नियमों तक पहुँच सकें ससार भर की सभने मुख्यवान नियमों प्राकृतिक—मोती हीरे, हथ, मुताबजस सिंह हाथी आदि—तथा बौद्धिक नियमों सभी यहाँ उपस्थित हैं। ये नियमों जिस प्रकार पश्चिम में पहुँची हैं वह सदा विद्वान्मानी ऐतिहासिक महत्त्व की बात रही है और राष्ट्रों का भविष्य इसके साथ जुड़ा रहा है।

जाता है। असादित्य भाषावर्ष १९६१ ई. ३६।

१ 'कल्किगुरोत्तम अरुण कल्परत्न ग्रन्थ (१६४४) पृष्ठ ११६।

२ मैक-जेल 'इंडियन लांग्वेज', पृष्ठ १३।

३ 'हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर', पृष्ठ २१९।

अनुक्रमणिका

अकबर ३१	आइसोफेटीज, ६३
अग्निवेश १४६	आकिमिडीज ६५
अक्षार, ३१	आगस्टस ७१ ७३
अन्नाम २६	आगस्टस क्रिसिप ६७
अर्नेस्ट बार्बर (सर), ११, ६५	आधुनिक दर्शन ११० ११६ १४०
अपोलोनियस ६५	आपस्तम्ब, १४८
अक्रयानिस्तान, २६	आर० एम० रिस्क ८३
अबामेड, ३३	आर्यर वसी ४०
अबेसार्ड ६६	आर्नल्ड टॉमनबी (सर) ६४ १४४
अब्दुस रजाक ३०	आक्रियाई धर्म ५४ ५५ ६१, ६२
अरथ १६, ३० ४६, ६५, ६६ १०१	आर० एच० साइटफुट ८१
अरस्तू ५१, ५२, ६२, ६३ ६७, ६९, १००, १०१ १०५	ऑरिजेन, ६०
अरिस्तो १०२	आर्यमट्ट १४८
अल-गहासी ३१	आनेय, १४६
अलबर्नी ३३	इन्नाथियस सोवोसा १०४
अल्फ्रेड वेबर, १० १५०	इटली १०१
अल्बर्ट आइन्स्टाइन, १०८	इमोसेण्ट वृत्तीय (पोप) ६८
अल्बर्ट एवीट्जर, १३८	इन्सीना ६६
अल्बर्टस मैन्स १००	इराटोस्फेनीज, ६५
अवेरोज ६६	इरास्मस १०२
अथोक ६५	इरास्मस डानिन, ११६
असीनी ६८, ७४	इस्लाम १४ ३०-३३, ४४, ४६, ७७
असीरियाई ४८	६३-६६ १२३, १४२, १४६
असंग, २८	इण्डोपीन, २६ १३०

इण्डोनेशिया २६

ईरान, ३१ ३३ ४८ ६३ ६८, ७४
७७ईसाई धर्म १४ ३६-४५ ४२ ४४
४५, ६२ ६६ ६७-१०४ ११०
१२६ १३६ १४१-१४२

ईसाई धर्मयुद्ध, ६६-६९, १४२

ईसामसीह ८-६ ४५ ४६ ७१

७३ ७५-८८ ९४ १११, १४०,
१४४ १४६

ईसाई मिशनरी १२१-१२२

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ३४

खपतिपद्, १८ १६ २०, २२, २३,
२५, २७ ३६ ४३ ५५, ६१,
६६, ७६ ८० ११८

ए० धार० वामस १०७

ए० एच० गार्डिनर, ७१

ए० एडाइटहर्, १४०

एकहाट, ८७ १००

एडवर्ड प्रथम ६८

एडवर्ड वेटवय विपटी, ७-८, ११६

एडवर्ड हर्बेस, १०८

एडविन बेवम ६८

एच० एम० ग्राटविम ७४

एच० जी० बुड, १३५

एच० पिरेन ६५

एनी बेमेष्ट ४३

एनेस्त्रागरम ५१

एपॉलोक्रिटम ६०

एपीक्यूरस, ६२

एपीफेनिमस ६४

एफ० एम० बॉर्नफर्ड ५५

एम० गिरी १२१

एम० मिमर १४७

एम्मी ओ नतीड ४८ ५३, ५४, ५६ ६२

एरिस्टोफम्म ५२

एलिवावर ७०

एल्यूमिनियाई रदुस्पा'मस धम, ५४,
७० ७५

एस० ए० बुड ६८

एस० जी० एफ० ब्रडम, ७५

एस० रॉबीमान ६८ १४२

एमाइस ५२

एंगरम १२४

ऐडम स्मिथ १२४

गम्मुटडय, १११

घा० एंगलर, १५

घालिवर त्रामबेम १२४ १३६

घोषागिष नास्ति १२४

घणकौर, १५, २६

घट्टवद, १६ २०, ४१ ४३ ५६

चनिप्ट १४६

चबीर ३१

कम्बोडिया २६

मन्मथशिवस ११ २७, ३७-३९ १२४,	मेगरी महान, १०४
१४५	मेटे १३८, १४०
काष्ट ११३-११५	मेसमर, १०५
कबानिस, ११६	मेसेडो, १०५
कामं मार्स, ११७-११९, १२१, १२४,	गसीसियो १०५, १०६, १३७
१२६	
कार्ल जस्पस ११ १७	कम्युप्ल ६४
कामिदास १५	कास्म डाविन १०७
कॉनरड तटीय ६७	कास्म क्रियर ऐंड्रूज १५ ८८
कॉन्स्टेन्टाइन ७५, ८१ ८७ ८४ १२७	कास्म वियड १२३
कास्मशिया, ६४	कास्म लस १०७
कुरान ३० ६४ १२३	चीन १७ २९ ३५-४०, ४२ १०५,
कुस्तनतुनिया ६६ १०१	१२१-१२७ १२६
कुस्तनतुनिया मात्राग्य ६२ ६४ ६५	कुमाद-स्मू ४०
६६ १ १	खंतम्य ३१
केप्लर १०६	
जमलिक चर्च ७४ ४० ६२ ६६-६७	जयाशिय १५०
६८ १०० १०१ १०७ १०९	जहागीर ३१
१२४ १२५ १६५-१४६	जद्रूप २९
जेनेनिक्स १ ६	जमनी १०६ १०८-१२९
जार्जिया १	जस्टिन ७५ ८१
जायवर १५०	जरस्मद २०
जाइरमट ११६	जरपूस्म ११ ७४ ७७
जोहान्न ११७	जापान २८ २९, १२१ १२३
कुण ७	जावा २९
	जॉन कौल्विन १ ४ १०५
जाजा ३२	जॉन क्राइजॉस्टोम (मन्त) ६१
	जॉन ड बॅप्टिस्ट ६९ ७८
ग्यातो १०२	जॉन पर्वो १०३
ग्यार्नाथूना ११० १ ७	जॉन मायम (सर), ५४
गिन्न ६४, ६८	जॉन मार्चंस (सर), १६ १८
गिस्वर्ट मरे, १२	जॉन वाइकिलक्र १०३

ऑन हस, १०३
 ऑर्ज मेडेल १०८
 पी० एम० ट्रेवेसयन, १३६
 पी० फ्रेरेरो १०४
 पूडाबाद ६८-७४, ७७-७८, ८१, ८३,
 ८३, ८३, १२४, १३६, १३६
 प्रुसियन, ७५
 पे० ए० स्टीवट, ६२
 पेनेवा १०४
 पे० बमेट, ५८
 पेकर्सन ११
 पेमो ६६
 पेंबर्ग बर्कहार्ट ५२
 प्रोमाधो द्वितीय (सम्राट), १४
 प्रासेक प्रोस्ते १०७ १०६
 प्रोसेक लिस्टर १०८
 प्रोसेकस ६७ ६८-६९, ७६
 प्रोहर ६६
 राइको ब्राहे १०६
 राइवेरियस ७३
 रासर, १००
 रासेमी क्रिमाडेस्स ६५
 रोमस एविनास १००
 रॉमस स्प्रट १०५
 टी० एच० हवमसे १०८
 टैमिटग, ४२
 उमा स्कोटस ६६ १००
 टम्पू० गर्डविम ११६
 टम्पू० जोगर, ८६ ८१
 टायनीसिवाई पम ५८ ५६ ५८

टायनीसियस (राजकुल) ६५
 टायनीसियन मैसेरियस, ७५
 डिबरापसी, १०८
 डीन हंज, १४०
 डी० एच० मिस्टर-बास्टो, ७ ८
 डीमाकस ६५
 डीम मैप्पुड, ८१, ६२
 डेमोक्राइटस ४६, ६२
 डेमोस्फोड ६३
 डेविड सिमिमतन, १२२
 डेविड हार्न्सी, ११३

टाधोवाव ३५-४०
 टाछो १०२
 टिम्ब्र २६
 तीर्था १०२
 तुफाराम, ३१
 तुमसीदास, ३१
 तुब ६६-६८
 तुकिस्थान २६
 त्मु-कुड ३८

पियोरोसियस, ७५, ६१
 पियोपस्ट, ६५
 पियोमोफिरस सोगापटी ४३
 पराप्पुटीड, ६८
 पस्स ४६ ५० ६०
 पसीदाइस ११, ५२

पयानग गररबनी ४३
 दाड ३१
 दारायिकोह ३१

दास्ताममस्त्री, १२५

दाते १०२

दिदेरो ११२, ११३

दिमीतर, ५४

दिस्मो १४६

धर्मदंड, १०६

धममुधार, १०१ १०२-१०४

धममुधार-विरोधी धान्योत्तम, १०४

नवप्पटोवाव ६२ ६१ ६६

नामक ३१

नामन एव० वस्स ६३

निक्कोत्तस (कूसा के) ११० १४३

निक्कोत्तस (हरकृष्ण के) १०३

नियामिषिक युग, १३

नपाल २६

न्यूटन १०५ १०६-१०७

पतञ्जलि १४६

प्रजापति १२७-१३०

पाइथागोरस १६, २७ ४६ ५१ ५३

५६ ५८ ६२, १४८

पाणिनि १६६, १५०

पामीर २६

पारसी धर्म ३० ३१ ६८ ७४ १४५

पाश्चम १११

पांडित्यवाद १६६-१०० १०५

पिहार ५२ ५५

पाटिस्ट ११५

पुनजागरण ४६, १००-१०२, १०४,

११८

पुर्तगाल ३४

पेट्रार्क १०२

पेरिस्कीज, ५२

पेरिस, १०१ १०४, १११

पैतामह १४८

पैसियोसिषिक युग, १२

प्रोटेस्टेंट चर्च, ३४, १०२-१०५, १२४,

१२५

पोलिश १४८

प्साइनी, ६८

प्सीस्टोसीन युग १२

प्सूटाक ६३

प्सेटो ११, १६, ४८, ५१ ५२ ५३

५५ ५६-६२, ७० ७१, ६६

११८, १२४, १४५

प्सोटिमस ६१

क्रावर दनावील ३४

फासिस गाल्टन, १०८

फासिस बक्कन १०६ ११० ११७

फासीसी क्रान्ति ११५-११६

क्रिपिप (मकडूमिया के) ६३

क्रिस्तो (सिकन्दरिया के) ७२, ७४

क्रिस्तिस्तीन २६, ४४, ६८, ७२, ६६-

६८, १०१ १०४, १४८

क्रिस्ते ११५

फरिफ द्वितीय, ६८

फरिफ बारबरासा ६७

फरफट (प्राकसर), १७

फ्रूर घास १२८

फसाइडर्स पेटी (सर) ६५ ६७

बफन, ११६	भास्कर, १४६
बर्कले, ११२ ११३	मकनूनिवा, ४३, ६५
बट्टरसेल ६२	मनी ४५
बर्बर भाकमण, ४५, ६३	ममय प्रापद्वीप २६
बर्मा, २६	महार्मा गांधी, ३५, ४३
ब्रह्मगुप्त १४८-१४९	महामीर, २७ १४६
ब्रह्ममूत्र ४३	माइकेल फ्रैडे १०७
बारबरा बाह, १०४	माइनेसा विमो १०२
बास गंगावर विलव ४३	मागी (बुद्धिमान व्यक्ति) ७६
ब्राह्मण धर्म, २३, २६, ३६-३७	मातुस २०-२८
बॉटिसेली १०२	माघ ३०
बिन्नुसार, ६४	माघबन १४६
ब्रिटेन, ६४	मानीकीबाद, २१
बी० बीजित, १५०	मात्स्य १०७
बुद्ध १७, १८, २७-३०, ३५, ३६ ४४	मार्कस पारेलियस ६६
६५, ६६ ६८, ६९, ७४, ७७,	मार्टिन मूयन १०३
१२३	मौसोन्स ११२
बबीसोनिया, १७ ४६ ६७ ७०, ७४	मिथा २० ३१ ४५, ७६-७५
१६४	मिय १३ १७ ४५ ४८ ६६ ५० ५८
बैरन वॉन डे वेन ७६	६३ ६५ ६७ ६८ ७०, ७५ ८७
बालोवल्सूरा १०	६३ ६७
बोरोबुदुर १४ २६	विटो (मॉड) ३८
बीसोना १०१	मुहम्मद ६४ ६६
मगधगीता ३८ ४३ ६६	मिथारथनीय ६२
मगध १२०	मिथोडिस्ट ११३
मारुत १४ १५ १६ १८ १९ २६	मेनादर सधवा मिनिन् (मम्राट्) ११
३ ३० ३३ ३४ ४१ ६२ ४३	मछापोटाविदा, ३३ ४८
६७ ६६ ६७ ७२ ७४ ७६ ८८	मैकगिल बिरादिधायन ७
१०४ १२० १२१ १२२, १३३,	मैकामे ४८
१४८-१४९	मैकियावेपी १०२ १०५
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ३४ ४६	मोहनजोदडो १६ १७, १८

मोस्तू ३६

मौय ६४

मंगोल ४५

यस्यासम ६६, ६७

यहूदी ४२, ४४ ४५ ४६, ४८ ६७—

७३ १४४

यास्क १४६

यूक्सिड ६५

यूनात ११ १५ १७ ४४—६६, ७०

७२—७४ ८६ ९० ९१, १०१

१०३ ११६ १२४ १२५, १२७

१२६ १३६ १४४ १४८

यूनानी परम्परावादी खण ६१ ६६—

६७ ६८ १ २ १२४

यूरिपिडीज ५४ ५५ ५७

यूसेबियस ६४

योमान्स केपसर १०६

योग १८

रवीश्वनाथ ठाकुर, ८८

राक्रेम १०२

रामकृष्ण १२, ४३

रामदास ३१

रामानन्द ३१

रामानुज ३०

राममोहन राय ४३

रॉबर बेकन ६६ १००, १०६, ११०

१११

रॉबर्ट कोय १०८

रॉबर्ट प्रॉस्टेट ११०

रॉयस सोसायटी १०५, १०६, १०८

रिकाडो १२४

रिचर्ड प्रथम ६७

रीसेस्ट (डॉक्टर) ३६

रूमी ३२

रुस १२१ १२५—१२६ १२८ १३

१४४

रूसी कान्ति १२६

रेम्ब्रा १२३

रेने दकार्त ११० १११

रोम ४५, ५३ ४८ ६४ ६६ ६८

७२—७५ ७८ ८७, ८२ १०१

१०३ १२५ १२७ १३६ १४५,

१४८

रामक १४८

रामोस्से १७ ३६

रामान्व १०७

रामान्व १०७ ११६

रामार्न ११६

रार्न ११२ ११३

राजिकल पॉसिटिविजम २२

रिनाइयस ६५ ११६

रियमार्दो दा बिन्थी १०२

रियो प्रथम १०४

रिसिनियस ७५

रोमिज ४०, ११२, १२४

मुईनवम १६८

मुईपास्म्यूर १०८

मुइबिग मिटजेस्टीन १४०

मुईसय्यम ६७

सेनिन १२४ १२६

सेवाहृदये, १०७

सेस्सी स्टीफेन, ४१	वेङ्कट, १४
सैजिकस पॉलिटेक्निक, २२	
स्प्रुकेटियस, १०५	दांकर ३०
वर्द्धवर्ध, ११५	दार्दवधन, १५०
वज्रित, ७२	दाम्भितेन, २८
वराहमिहिर १४८	दाहजहाँ, ११
वसिष्ठ १४८	दिमा ३२
वाग्मट्ट १४६	दिव १८, २६, ४२
वामन, १५०	दोनक १४६
वाल्तेयर, ११२ ११३ १२४, १३७	श्री मरविन्द ४३
विल० ड्यूरट ८८	धीपट, १६६
विलियम (भोयम के), १००	सम्बनी ३१
विलियम जोगस (सर) ६६	सत्तादीन, ६७
विलियम टम्पस १४४	सजन ३०
विलियम सॉ १४२, १४३	समुक्त राज्य धमरीका २६, १०६, ११५
विल्डस्म वुड १०८	समुक्त राष्ट्रसंघ १३५
विद्वद्वेदवादी १०६	साइमाकस, १४४
विद्वद्वेद (प्रथम), १२६	साइमोनाइड ५२
विद्वद्वेद (द्वितीय), १२२, १२८-१२६ १३६	साइरस, ६७ १४३
विष्णु २६ ६२	साही, ३१
विस्टन वॉपल (सर) १३० १३१	शाम्भुदास १४ ११७-११८, १२८-१३१ १४६
विज्ञान १०५-१०८ ११६-११७ १२० १२४, १३२-१३४ १३६-१७ १३८ १४८-१५०	शिवगुरु महान ६३-६६, ७३
वी० गार्डिन पास्ट १३, १७ ३	मित्र-दरिया, ६५, ७०, ७१, ७४
वदाग्न ३१	मिथु सम्पत्ता १५ १७ ५४
वनिग, १६८	स्विगोस्ता १११-११२ १३७
वसानियस १०५ १०६	गोरिया २६ ६४, ६८ ७० ७२ ७४ ८७ १४८
वस्तु शिल्प (विज्ञान), १५	मो० योग्य ८०
वैदिक सम्प्रदाय १६-२७ ४० ५४ ६७	मुनियन ६५, ५६-५१ ६०
	मुन्नी ३२

गुमेमान, ७०
 गुम्बुस १४६
 मुफ्रीबाद, ५१
 सूर्य, १४८
 सुसो १००
 सेगवायर, ११५
 सेल्युकस, ६५
 सेण्ट भयानासियस, ८६, ८७
 सेण्ट बस्येल्म, ६६, १४५
 सेण्ट बम्बोज १३६
 सेण्ट ब्लॉगस्टीन ७६ ८२, ८५, ६०
 १३६
 सेण्ट इरेनॉस ८३ ६०
 सेण्ट एण्टनी ८७
 सेण्ट क्लीमेट ८७ ८६ ६० १३६
 सेण्ट ग्रेगरी ७३
 सेण्ट ग्रेगरी (ग्यासा के) ६१
 सेण्ट जॉन ७१ ८५ १४३
 सेण्ट जेम्स १४१
 सेण्ट टॉमस ३३
 सेण्ट टॉमस एक्विनास ८२, ८६
 ६६ १००, १०१
 सेण्ट टेरेसा १४१
 सेण्ट जेनिस ६०
 सेण्ट पॉल ३३ ५० ७४ ८१ ८४
 ८५ ८६ ८६ ६२ १३४
 सेण्ट पीटर, ३३ ८०
 सेण्ट फ्रांसिस डवियर ३४, १२१
 सेण्ट बर्नड (क्सेयरवा के) ६७-६६
 १०४
 सोफोबसीज, १२
 सोमोन, ४६

सोसायटी ऑफ बीसस, १०४, १२१
 सोसायटी ऑफ फ्रेण्ड्स ११५
 स्टालिन, १३०
 स्ट्राक-ब्रूये, ११८
 स्टीफन मोन ३३
 स्टोइक ६२, ६६
 स्पेन, ६६ १०१, १०२ १०४
 हुक्पा, १६
 हबर्ट स्पेंसर, १०८
 हम्फी डेवी १०७
 हम्पूरबी ४६
 हर्ष २६
 हुगरी १४४
 हाइड्रोजन बम १६ १०६
 हाकिज ३१
 हाल (डॉक्टर) १७
 हामेकी (प्रोफेसर) १२७
 हार्बी १०५
 हिन्दू धर्म १४ १८ २४ २६ २७ ३०
 ३१ ३४ ३५ ४३ ६६-७०,
 ७६-७७ ८८ १२१ १२३
 १४२, १४८-१५०
 हिप्पाकस ६५
 हिगामय १५ १६
 हिंसियोद ४८
 होपेस ११४-११५, १२० १२४ १३३
 १५०
 हुसेन ६५, ६६
 हेरा कमाइटस, ६०
 हरास (फादर), १६
 हेरोडोटस १८, ५६, ५८

हेरोव, ७६

होमर, १४

हल्वटियस, ११३

हूम ११२-११३, ११७

होनेन, २८

होमर, ११ ४७ ५२, ५५, ५८, ६१

मेपिटक, १२३

६२

